

بر الوفقہ

فقہی رسالوں کا مجموعہ
کاتھولک مجلہ

مفت اعظم پاکستان
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

جلد ہفتم

مکتبہ اسلامیہ دارالعلوم کراچی

جملہ حقوق ملکیت بحق مکتبہ دارالعلوم کراچی (دفن) محفوظ ہیں

ہاشم : محمد قاسم گلگتی
طبع جدید : ذی الحجہ ۱۴۳۲ھ (مطابق نومبر ۲۰۱۰ء)

ملنے کے پتے

- مکتبہ دارالعلوم کراچی (۱) ادارۃ المعارف اعلاہ جامعہ دارالعلوم کراچی
اساتذہ جامعہ دارالعلوم کراچی (۲) مکتبہ معارف القرآن اعلاہ جامعہ دارالعلوم کراچی
فون نمبر : 021-35042280 (۳) ادارہ اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لاہور
021-35049774-6 (۴) ادارہ اسلامیات محمود بازار کراچی
ای میل : adukht@gmail.com (۵) دارالاشاعت اردو بازار کراچی
بیت الکتب گلش اقبال نزد اشرف المدارس کراچی

تفصیلی فہرست مضامین

جزا اور لفظ جہاد

کتاب الجہاد

- ۸۳ ..... جہاد
- ۲۲ ..... جہاد کی معنی
- ۲۳ ..... جہاد کی نیت
- ۲۵ ..... مسلمان کا جہاد دین کے لئے نہیں اسلام کے لئے ہے
- ۲۶ ..... طائر و غن اسلام ہے
- ۲۷ ..... اسلامی جہاد کا ناقابلِ تسخیر سامن صرف تقویٰ ہے
- ۳۱ ..... جہاد کی تیاری اور سامانِ جنگ کی فراہمی بھی فرض ہے
- ۳۲ ..... صحابہ کرام نے سامانِ جنگ کی صنعت سیکھنے کے لئے دوسرے ملکوں کا سفر کیا
- ۳۳ ..... ریاضت یعنی انسانی سرمدت کی حفاظت
- ۳۵ ..... بیک آؤٹ بھی ربط کے حکم میں ہے
- ۳۵ ..... عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بیک آؤٹ کی ایک نظیر
- ۳۷ ..... ہر وہ مہم خدات میں فرضِ کفایہ ہے
- ۳۹ ..... فرض کفایہ جس وقت سے فرض نہیں ہو جاتا ہے

صفحہ	مضمون
۴۰	بہاؤیہ فرشتہ من ہوتا ہے
۴۰	مہر شہنشاہی
۴۱	چہل (۱۰) حدیث
۴۶	قصہ بہار
۵۲	شرعی دلائل کی خدمت بھیجا ہوا ہے
۵۳	بہار کی نیت
۵۳	رباہ الدینی اسمانی روحوں کی حفاظت
۵۶	روح پروردگار کے عظیم اثر و رحمت
۵۷	عسید فی کتب اللہ کا مقام اس کے درجات
۵۸	شمسیہ کے تئیں ہے
۶۰	نورانی موت سرجہ ختم بھی شہید ہے
۶۱	دل انسان سے بھی پیدا ہوتا ہے
۶۴	جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کا ثواب فقیم ہے
۶۴	ہندوستان پر جہاد کی دعوت اور فضائل
۶۴	مسلمان کے جہاد کے کتنا بہا، مرد ہے
۶۵	ترک بہار کی امید اور ان میں اس کا بدل
۶۶	ترک جہاد مصائب کو زحمت دیتا ہے
۶۷	جہاد کے نئے اصول اور جنگی اصول کا درمیان کون بھی جہاد ہے
۶۹	نیک کارناموں کو جہاد کے لئے سامان بنایا اس کے گھر کی تعمیر بھی جہاد ہے
۶۹	روانی فلاح میں پسند کا ثواب عظیم
۷۰	جہاد سے بڑا معروف جہاد ہے کہ قرض اور نمانت میں حیات مونس نہیں ہوتا
۷۱	شرعی فروع کے لئے عقیدہ ہدایت
۷۱	بہادری کا نہیں
۷۱	نہایت بڑبڑ
۷۱	ان کے ہاتھ میں ریشترج ہتھیار

صفحہ

مضمون

۷۲	یقین بھرے دل سے دعا کرو
۷۳	ضعف قلب اور بزدلی کا علاج
۷۴	بہت اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کریں
۷۴	خدا کی پناہ کا قلعہ
۷۵	سورہ غلامی
۷۵	سورہ فلق
۷۶	سورہ الناس
۷۶	بہت خطرناک منہ اڑ رہے ہوں
۷۷	بہت دشمن کی قوت سے گھبراہٹ ہو
۷۷	میدان جنگ میں مجاہدین کی دعاؤں
۷۸	شر دشمن سے حفاظت کے لئے
۸۰	میدان جنگ میں قلعہ سر رکھنے پر
۸۱	قوت نازل
۸۳	محکم جہاد
۸۵	مسلمانوں کی جماعت کا سب
۸۵	جہاد و غزوات کی حصہ
۸۷	نظم جہاد
۸۹	علم جہاد کی شرعی حیثیت
۹۰	مستعد جہاد
۹۰	مہر جہاد
۹۱	تجزیہ کی حقیقت اور دفع اشکال
۹۲	لہجہ خلیفہ جہاد کی تیسری
۹۳	سامان جنگ اٹھانے کی صلاحیت
۹۴	سامان جنگ کے ساتھ نظر اللہ تعالیٰ پر ہو
۹۴	حصول کامیابی کے لئے قرآنی ہدایات

صفحہ	مضمون
۹۴	اولیائے باات
۹۵	دوسرے اگر کہتے
۹۶	غریبوں کا ایک ہزار ادب
۹۹	انجام کا کسی نہ الی ان کی ہوتی ہے
۹۷	کامیابی کے لئے نہ ہوں سے بچنا ڈر ہے
۹۷	تجربہ کی شکست بھی امتحان کے لئے ہوتی ہے
۹۸	نہایت جبر وادارت کے نقصانات
۹۸	حاجت حذر میں ترک جہاں کی گنجائش
۹۹	حاجت حذر کی حقیقت
۱۰۰	تجربہ حذر سے جبر وادارت کی گنجائش
۱۰۰	جہاں میں نہ کام کی زندگی
۱۰۲	حذر سے عقل وادارت سے مقدم ہے
۱۰۲	جہاں کا یہ عمل صدقہ باد سے بھی بڑھا ہوا
۱۰۵	شریعت جہاں کی خدمت و مسرت
۱۰۶	خلاف جہاں امور
۱۰۶	کفار سے روق کی گنجائش
۱۰۶	کفار سے قتال غیر فوری کے کثرت ہوتا ہے
۱۰۹	موت سے گنجائش
۱۰۹	ہفت سے گنجائش یا بہشت بھیرنا
۱۱۰	ان اور خدایہ
۱۱۰	ہل قیمت میں زیادت
۱۱۲	شر و ادب

(۸۲) حالیہ جنگ نے ہمیں کیا سبق دیئے؟ ۱۰۳

ہماری فتح کے اصلی اسباب ۱۰۶

صفحہ	مضمون
۱۱۸	تاریک ایک نگرانی.....
۱۲۰	صحابہ کرامؓ نے سلوک کی صنعت کی.....
۱۲۰	آنند و استیج تریبک کا قرنی خطرہ.....
۱۲۱	آنند و جہاد کی تیاری کے لئے چند ضروری کام.....
۱۲۵	حکومت اور عوام کا تعاون ہی اس مشکل کو حل کر سکتا ہے.....
۱۲۶	قوتہ نازلہ اس کے پڑھنے کا طریقہ اور متعلقہ مسائل.....

کتاب الحدود

طریق السداد فی عقوبۃ الاولاد

۱۲۹	مرتبہ کی سزا اسلام میں..... (۸۵)
۱۳۳	قرآن مزید اور قس مرتبہ.....
۱۳۵	حدیث بڑی اور قس مرتبہ.....
۱۳۸	خلفاء راشدین اور قس مرتبہ.....
۱۴۰	خلیفہ ثانی فاروق اعظم اور قس مرتبہ.....
۱۴۱	خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی اور قس مرتبہ.....
۱۴۲	خلیفہ رابع حضرت علیؓ اور قس مرتبہ.....
۱۴۳	کیا قس مرتبہ کے لئے عیوب اور سلطنت کا تہہ بلہ شرط ہے.....
۱۴۳	کیا سزا اے لڑکھ میں سنگسار بھی کی جا سکتا ہے.....
۱۴۴	خلفائے راشدین کے بعد بقی تمام خلفاء سلام اور قس مرتبہ.....
۱۴۴	حضرت عبداللہ بن زبیرؓ.....
۱۴۴	نولہ قسری.....
۱۴۴	خلیفہ منصور.....

مضمون	صفحہ
تفہیم ہندو	۱۲۵
فلک و مقیم ایشیہ	۱۲۵
اندر ارج اور قتل مرثیہ	۱۲۶
ادب اعظم ابوہریرہ	۱۲۶
ماس مالکئہ	۱۲۷
ادب شریف	۱۲۷
وعدا احمد بن حنبل	۱۲۷

۸۶) زہم کی سزا قرآن و سنت کی روشنی میں

۱۵۲ ..... جہنم کی آگ کی روشنی میں

كتاب الصيد والذبائح

اسلامی ذبیحہ 112

اسلامی تاریخ سے متعلق کائنات کی سرحدیں ۱۰۹
 اسلامی تاریخ کے انوکھے گوشے ۱۱۹
 شرط دہلی وراثت کے بارے میں ۱۲۹
 بیوقوف کے حق میں دوسری شرط ۱۳۳
 خانانہ کے عہد و آداب ۱۴۵
 قیصری شرط دہلی وراثت کے اسلام آباد میں ۱۵۶
 علی گڑھ کی نوبت تک ۱۶۰
 خلاصہ ۱۸۰

صفحہ	مضمون
۱۸۲	شکار کے احکام
۱۸۴	مسیح پر کرامات یحییٰ اور عیساؑ کی تشریحات
۱۸۶	ذکر غور کیجئے
۱۸۸	ادوار و تحقیقات اسلامیہ کی تلخیص یا انہاس
۱۸۹	ازم شافعی کے مسلک پر ایک نظر
۲۰۰	ذبان اہل کتاب کا مسئلہ
۲۰۳	اس کے اہل کتاب اور درحقیقت و بیرونی کا حکم
۲۰۵	طعام اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟
۲۰۷	اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہونے کی حکمت اور وجہ
۲۱۵	غلام کا مال
۲۱۷	مسیر کے متعلق عہد واران کا فتویٰ
۲۱۸	ذبیحہ کے متعلق متنی مبدع کی انوکھی تحقیق
۲۲۵	مسئلہ ذبیحہ
۲۲۸	مشیئی ذبیحہ

۸۸) توضیح کلام اہل اللہ فیما اہل بہ لغیر اللہ

۲۳۲	سوال
۲۳۷	جواب
۲۴۰	خاتمہ کلام
۲۴۱	مسئلہ مذکورہ کے متعلق حکیم کلامت قدس سرہ کی تحقیق
۲۴۲	جواب از حضرت مجدد قدس سرہ
۲۴۳	قولی المختار

کتاب الاضحیٰ

۲۳۵	احکام و تاریخ قربانی	(۸۹)
۲۳۷	قربانی کی عمریں اور اس کی حیثیت و اہمیت	
۲۳۷	قربانی کی عمریں	
۲۳۹	قربانی کا مقصد اللہ و اللہ	
۲۳۹	سنت اور فہم مدیہ السلام	
۲۳۹	نہایت حق	
۲۵۰	قوم کی دشمنی اور آگ میں ڈالنا	
۲۵۰	حراق سے ہجرت	
۲۵۱	بوز و سکے کے دعوے	
۲۵۱	مضمون علیہ السلام کے پیروان کے ہتھرت	
۲۵۲	حق و استقامت و جہاد کی طرف دوسری ہجرت کا حکم	
۲۵۵	شیطان پر نہیں	
۲۵۶	اسلام میں علیہ السلام کے فہم مدیہ میں و بے کی قربانی	
۲۵۹	سنت اور ان کی یادگار	
۲۵۹	اسلامی یادگاریں	
۲۶۰	قربانی کی حقیقت	
۲۶۰	قربانی کا مقصد مسلمانوں کے لئے عام و جہان کے لئے مخصوص نہیں	
۲۶۳	تعمداتی مواب	
۲۶۸	حکام مدیہ الامم کی قربانی	
۲۶۸	عشر بڑی اعظم کے فضائل	
۲۶۸	عشر بڑی اعظم	
۲۶۹	نہایت	

صفحہ	مضمون
۲۶۶	قربانی
۲۷۰	قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟
۲۷۱	قربانی کے دن
۲۷۱	قربانی کے پانچ عوارض و غیرات
۲۷۱	قربانی کا وقت
۲۷۱	مسئلہ
۲۷۲	قربانی کے جانور
۲۷۲	مسئلہ
۲۷۲	مسئلہ
۲۷۳	قربانی کا مسنون طریقہ
۲۷۳	قربانی کا گوشت
۲۷۳	قربانی کی گناہیں
۲۷۵	مسافر پر قربانی
۲۷۶	گناہ کے احکام
۲۷۷	گناہ کی قیمت - گناہ کا کام
۲۷۸	مسرف
۲۸۰	میراثہ
۲۸۰	مصدق مسائل
۲۸۲	قربانی کی طاری و غریبیت
۲۸۷	نیم نایب اور قربانی
۲۹۲	اندر ہونے کے سبب نایب قربانی کی حیثیت
۳۰۳	خفیہ کا نہ سبب
۳۹۳	شافیہ کا نہ سبب
۳۹۳	شافیہ کا نہ سبب
۳۹۹	نایب کا سبب

صفحہ	مضمون
۲۹۶	قرآن حکیم اور قربانی
۲۹۹	حج کے موقع کے علاوہ قربانی کا حکم قرآن میں
۳۱۹	احکام عید الاضحیٰ و قربانی
۳۲۱	عشر ذی الحجہ کے فضائل
۳۲۱	گنیمت شریف
۳۲۴	نماز عید
۳۲۳	قربانی
۳۲۳	قربانی کس پر واجب ہوتی ہے
۳۲۴	قربانی سے دان
۳۲۳	قربانی کے بدلے میں صدقہ و خیرات
۳۲۳	قربانی کا وقت
۳۲۵	قربانی کے جانور
۳۲۶	قربانی کا سنن طریقہ
۳۲۷	آداب قربانی
۳۲۷	مشرق مساکن
۳۲۸	قربانی کا گوشت
۳۲۹	قربانی کی کھال

رفع التلاحی عن جلود الاضاحی

۳۳۱	چرم قربانی کے احکام
۳۳۳	سوان
۳۳۳	جواب
۳۳۴	خلاصہ جواب

تحفة الإخوان في تحقيق معنى النصان

قرآن کریم میں موجود خطا نصان کی تحقیق ۳۴۱

۳۴۲ ..... ۳۴۳

۳۴۴ ..... ۳۴۵

کتاب الحظر والاباحہ

اسلام میں مشورہ کی اہمیت ۳۵۱

۳۵۲ ..... ۳۵۳

۳۵۴ ..... ۳۵۵

۳۵۶ ..... ۳۵۷

۳۵۸ ..... ۳۵۹

۳۶۰ ..... ۳۶۱

۳۶۲ ..... ۳۶۳

۳۶۴ ..... ۳۶۵

۳۶۶ ..... ۳۶۷

۳۶۸ ..... ۳۶۹

۳۷۰ ..... ۳۷۱

۳۷۲ ..... ۳۷۳

۳۷۴ ..... ۳۷۵

۳۷۶ ..... ۳۷۷

۳۷۸ ..... ۳۷۹

صفحہ	مضمون
۳۴۷	فیصلہ مشاورت
۳۴۸	عقلمانی طور پر فیصلہ کی بحث
۳۵۵	تہدید از حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
۳۵۵	حصہ دوم
۳۵۵	سلامی خلافت ملوکیت ہے یا جمہوریت
۳۵۶	ملوکیت اور شخصیت کے مفاسد
۳۵۷	جمہوریت کے بعض مفاسد
۳۶۳	ایک شہر کا ازالہ
۳۶۸	مشورہ کا فیصلہ کثرت رائے پر ہے یا امیر مجلس کی رائے پر
۳۷۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت اور فیصلہ کی صورت
۳۷۲	ایک شہر اور اس کا ازالہ
۳۷۶	ایک اور واقعہ
۳۷۷	تیسرا واقعہ
۳۷۹	خلفائے راشدین کی مجلس شوریٰ
۳۷۹	حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مجلس شوریٰ
۳۷۹	فریقہ ذکوۃ چھوڑنے والوں پر جہاد اور صحابہ کی رائے
۳۸۸	کثرت رائے کی حقیقت اور اس کا فائدہ
۳۹۰	آزادی اور غلامی کا بے معنی رائے
۳۹۴	خلافت اسلامیہ نہ موجود جمہوریت کا نام ہے نہ شخصیت کا
۳۹۵	استخارہ کی حقیقت اور فخر المہند
۳۹۷	استخارہ کس کام میں کیا جائے
۳۹۷	طریقہ استخارہ
۴۰۰	دوسرا مختصر طریقہ

صفحہ

مضمون

۵۰۱.....آداب الاخبار (۹۴)

۵۰۲.....اختیارات و جرئہ کی مذہبی ضرورت

۵۰۳.....اسلامی اخباروں کے لئے شرعی دستور العمل

۵۰۳.....اختیارات اور سبک

۵۱۱.....آداب الاخبار

۵۱۲.....ایک ذریعہ اصول

۵۱۷.....کوئی خبر خرد و قصود نہیں ہوتی

الأجر الجزل فی الغزل

۵۲۱.....چرخہ کی فضیلت (۹۵)

۵۲۳.....تنبیہ

۵۲۶.....الأجر الجزل فی الغزل

۵۲۷.....حدیث (۱)

۵۲۷.....حدیث (۲)

۵۳۲.....حدیث (۳)

۵۳۳.....حدیث (۴)

۵۳۳.....حدیث (۵)

۵۳۳.....حدیث (۶)

۵۳۳.....تنبیہ

۵۳۴.....حدیث (۷)

۵۳۵.....فائدہ

۵۳۶.....حدیث (۸)

نیمت

مقدار

مضمون

۵۳۷ ..... (۹) مدیریت

۵۳۸ ..... (۱۰) مدیریت

۵۳۹ ..... (۱۱) مدیریت

۵۴۰ ..... (۱۲) مدیریت

جهاد

تاریخ تالیف _____ ۶۰ سوال ۱۳۹۱ھ (مطابق ۱۹۷۱ء)
مقام تالیف _____ دارالعلوم کراچی

جہاد کی تعریف، فرضیت، فضائل و مسائل اور اس کے شرعی احکام کی تفصیل
پر مشتمل اہم و سالہ جس کا مطالعہ ہر مسلمان کے لئے بہت ضروری ہے

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان
هدانا الله والصلوة والسلام على من ارسله بالهدى و
دين الحق وكفاه وعنى. نه وصحبه وكل من اهتدى
بهدهاء

اما بعد :-

جہاد اسلام کے فرائض میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح اسلام کا پانچواں فرض ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”الجهاد ما مضى الى يوم القيامة“ یعنی جہاد جاری رہے گا قیامت تک۔ قرآن و سنت کی بے شمار نصوص اور اجماع امت جہاد کی فرضیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن ہندوستان پر انگریزی تسلط کے بعد وہاں کے مسلمانوں کو کھلے طور پر کفار کے ساتھ جہاد و قتال کے مواقع نہ رہے اور رفتہ رفتہ لوگوں کے ذہن سے اس کی ضرورت اور فضائل اور مسائل بھی غائب ہونے لگے۔ عام دیندار مسلمان بھی غرض روزے کے مسائل سے تو کچھ نہ کچھ واقف ہوتے ہیں، جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ اس کے احکام کیا ہیں، آداب کیا ہیں؟ اس کی واقعیت تقریباً مفقود ہوتی چلی گئی۔

دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت پاکستان قائم ہو جانے کے بعد ہمارا فرض تھا کہ سب سے زیادہ اس فریضہ جہاد پر توجہ دیتے اور اس کے اسباب و وسائل جمع کرنے میں لگ جاتے اور پاکستان کے مسلمان توجہ والوں کو فوجی تربیت دی جاتی، ان کے دلوں میں جہاد کا جذبہ پیدا کیا جاتا، مگر افسوس ہے کہ ہم نے یہاں پہنچ کر بھی اس فریضہ کو اسی طرح نسیان میں ڈالے رکھا جس طرح پہلے سے تھا۔

قرآن و سنت کی نصیحتیں نیز پوری تاریخ اسلام کا تجربہ شاہد ہے کہ جب بھی مسلمان جہاد چھوڑ دیتے ہیں تو دوسری قومیں ان پر غالب آ جاتی ہیں، ان کے دس ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی آہنیں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ وہ بندہ شجاعت و حمیت جو کفار کے مقابلہ میں صرف ہونا چاہئے تھا وہ آہنیں میں سرف ہوئے لگتا ہے اور یہی ان کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔

اس وقت ہم اپنی اس غفلت کی سزا بھگت رہے ہیں، سب طرف سے دشمنوں کی پیٹھ ہے اور مسلمان مختلف پارٹیوں، فرقوں اور نظریوں میں بٹے ہوئے ایک دوسرے کے مقابلے میں ہر سرپیچا رہے ہیں۔

۱۹۶۵ء میں پاکستان پر ہجرت کے اچانک حملہ کے وقت اقرار ہوا کہ ایک رسالہ ”جہاد“ لکھا تھا جس میں جہاد کی تعریف اور اس کے احکام اور فضائل و برکات کا مفصل بیان تھا۔ دوسرے علماء کی طرف سے بھی اخباری بیانات اور رسالے اس طرح کے شائع ہوئے اور یہ مسلمان دے کی طرف متوجہ ہوئے۔

الحمد للہ اس وقت حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے بہت جلد تمام مسلمانوں میں جذبہ جہاد عام فرمادیا، اور فتنی و فجور کے بازار سرور پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھ گئی۔ اس کے نتیجے میں حق تعالیٰ کی نیکی، عداوت کا مکمل آنکھوں سب نے مشاہدہ

کیا۔ اس کا شکر تو یہ تھا کہ ہم جنگ کے ختم ہونے کے بعد اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے لئے جہاد کی تیاری میں لگ جاتے، مگر افسوس ہے کہ معاملہ برعکس ہوا اور اب پھر اسی پرانے دشمن نے ہماری سرحدات پر حملے شروع کر دیئے اس لئے اب یہ رسالہ کسی قدر ترمیم کے ساتھ پھر شائع کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ اس رسالہ کی اشاعت پاکستانی افواج میں اور عام شہریوں میں کثرت سے ہو۔ شاید اللہ تعالیٰ ہماری غفلتوں اور گناہوں کو معاف فرمادیں۔ اور ہمارے دلوں میں پھر سے جہاد کا جذبہ پیدا فرمادیں۔ اور ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق بخشیں۔

بندہ محمد شفیع

۶/شوال ۱۴۱۹ھ

جہاد کے معنی

لغت میں کسی کام کے لئے اپنی پوری کوشش اور توانائی خرچ کرنے کے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ کا کلہ بلند کرنے اور دشمن کی ممانعت کرنے میں جان، مال، زبان، قلم کی پوری طاقت خرچ کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے۔

امام رافضی و صہبائیؒ نے لفظ جہاد کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاد کی تین قسمیں ہیں :-

۱۔ ایک کلمے دشمن کا مقابلہ

۲۔ دوسرے شیطان اور اس کے پیدا کئے ہوئے خیالات کا مقابلہ۔

۳۔ تیسرے خود اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کا مقابلہ۔

مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری کے راستہ میں رکاوٹ ہے، اس کی ممانعت جہاد ہے اور یہ رکاوٹ عادات انہی تین طرفوں سے ہوتی ہے، اس لئے جہاد کی تین قسمیں ہوئیں۔ امام رافضی نے یہ تین قسمیں بیان کرتے ہوئے بعد فرمایا کہ ارشاد و قرآنی :-

وَجَاهِدْ فِي اللَّهِ حَقِّي جِهَادًا

یعنی جہاد کرو اللہ کی راہ میں پورا جہاد

یہ جہاد کی تینوں قسموں کو شامل ہے۔

بعض روایات حدیث میں نفس کی ناجائز خواہشات کا مقابلہ اسی لئے جہاد

قرار دیا ہے۔

قرآن کریم کی کئی آیتوں میں جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کو بھی جہاد فرمایا ہے۔
وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اور رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی غازی کو سامانِ جہاد دے دیا اس نے بھی جہاد کر لیا۔

اور ایک حدیث میں زبان کے جہاد کو بھی جہاد قرار دیا ہے، اور قلم چونکہ
اوانے مضمون میں زبان ہی کے حکم میں ہے اس لیے قلمی دفاع کو عشاءِ امت نے
جہاد میں شامل فرمایا ہے۔

مذکورہ تعریضات سے معلوم ہوا کہ لفظ جہاد اصطلاحِ شرع میں اللہ کی راہ میں
جیش آنے والی ہر کاوش کے مقابلہ اور ممانعت کے لیے عام معنی میں استعمال ہوتا
ہے مگر عرفِ عام میں جب لفظ جہاد بولا جاتا ہے تو عموماً اس کے معنی دشمنانِ دین
کے مقابلہ میں جنگ ہی سمجھے جاتے ہیں، جس کے لیے قرآن کریم نے لفظ قتال یا
مقاتلہ استعمال فرمایا ہے۔

جہاد کی نیت

ہر مسلمان جانتا ہے کہ تمام عبادات اسلامیہ کی صحت مجاہدِ نیت کے صحیح ہونے پر
ہے۔ اسی لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب ہی کی اولیٰ گئی میں نیت درست کرنا فرض اور
ضروری سمجھا جاتا ہے، رسول اکرم ﷺ کا واضح ارشاد اس معاملہ میں یہ ہے:

انما الاعمال بالنیات و انما الامری ما نوى

(صحیح بخاری)

اعمال کا عدا نیت پر ہے اور ہر انسان کو اپنے عمل کے بدلہ میں وہی

جی جلتی ہے جس کی نیت کی ہے۔

یعنی عبادات کا ثواب جب ہی کسی کو ملتا ہے جب کہ اس کی نیت خالص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی فرماں برداری اور رضا جوئی کی ہو۔ دنیا کا مال و متاع یا بوجہ و منصب مقصود نہ ہو، ورنہ اللہ کے نزدیک وہ عبادت نہیں بلکہ ریا ہے، جو بجائے ثواب کے گناہ عظیم ہے۔

علماء اسلام نے اس حدیث کو ایک چوتھائی اسلام قرار دیا ہے کیونکہ اسلامی تعلیمات کا بہت بڑا حصہ اس پر موقوف ہے۔

وہ عالم جو دنیا کی شہرت اور نام و نمود کے لئے بھی علمی خدمات انجام دیتا ہے یا وہ غازی جو جہاد میں شہرت و انجام کی خاطر جان بازی کرتا اور شہید ہو جاتا ہے اور وہ شخص جو نام و نمود کے لئے دینی خدمات میں بڑی قیاضی سے ماں فروغ کرتا ہے۔

ان تینوں کے متعلق صحیح حدیث میں رسول کریم ﷺ کا ارشاد یہ ہے کہ ان کو یہ کہہ کر جہنم میں ڈال دیا جائیگا کہ تو نے جس مقصد کے لئے علم، دین کو استعمال کیا یا جس مقصد کے لئے جان دی، یا جس مقصد کے لئے مال خرچ کیا، وہ مقصد ہم نے تجھے دنیا میں عطا کر دیا کہ لوگوں میں شہرے عالم، ماہر ہونے کی شہرت ہوئی، یا تجھے غازی اور شہید کے نام سے پکارا گیا، یا مال خرچ کرنے کی بناء پر تجھے غنی اور فیاض کہا گیا۔ اب ہم سے کیا چاہتے ہو؟ العیاذ باللہ!

جہاد کے میدان میں اترنے والے ہمارے بھائی جو ساری دنیا کو چھوڑ کر اپنی جانوں کی بازی لگاتے ہیں، دنیا و آخرت کے اعتبار سے کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس کے ثواب کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، ان حضرات کے لئے نہایت اہم ضرورت اس کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشاد مذکور کو بروقت ماننے رکھیں اور جہاد میں اخلاص کے ساتھ صرف یہ نیت کریں کہ اللہ کے لئے اسلام اور مسلمانوں کی

حفاظت اور دشمنانِ دین کی مدافعت کرتا ہے۔ دنیا کے ثمرات و منافع اور انعامات بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ مگر جہاد کے وقت ان چیزوں کو اپنے دل میں آنے دیں۔ واللہ العلیٰ و العزیز۔

مومن کا جہاد وطن کے لئے نہیں اسلام کے لیے ہے

اسلام نے اپنے ابتدائی دور میں نسلی، قبائلی، وطنی، لسانی وحدتوں کے بستہ توڑ کر ایک اسلام کی وحدت قائم کی تھی جس میں مشرق و مغرب کے بننے والے کالے، گورے، عربی، ہندی سب یکساں شریک ہوں یہ ایک نسلی وحدت قائم ہوئی جس نے دنیا کی ساری وحدتوں کو زیر و زبر کر دیا۔

چند صدیوں سے یورپ، والوں نے اس اسلامی وحدت کی بے پناہ قوت سے عاجز ہو کر بڑی چال کی سے لوگوں میں پھر وطن پرستی، اور نسب پرستی کے جذبات بیدار کیے تاکہ اسلامی وحدت کو جغرافیائی اور نسلی تفرقوں میں بانٹ کر پارہ پارہ کر دیں، کفار کے پاس تو کوئی ایسا دین و مذہب نہیں جس کے نام پر تمام دنیا کے انسانوں کو جمع کر سکیں۔ اس لئے وہ ہمیشہ اپنے قبیلہ اور نسب کی حفاظت کے لیے ہی کے نام پر جنگ کرتے ہیں، یا پھر اپنے وطن اور ملک کے نام پر لوگوں کو دعوتِ اتحاد دیکر جمع کرتے ہیں، اور لڑتے ہیں۔

مسلمین تو رسول اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے بالاتر رکھا ہے و دھرم صرف اللہ کے لئے اور اسلام کے لئے جب دگرتا ہے، اور جو مومن یا نسب اللہ تعالیٰ اور اسلام کی راہ میں حاصل ہوا اس نسب وطن کو بھی اس پر قربان کر دیتا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی ہجرت مدینہ نے اور بدر و احد کے میدانوں نے ہمیں یہی سبق دیے ہیں، کیونکہ ان میدانوں میں ایک ہی خاندان کے افراد کی تلواریں اسی خاندان کے

دوسرے افراد کے سروں پر اس لئے پڑی ہیں، کہ وہ اللہ و رسول ﷺ کے دشمن تھے۔
اگر وطنی اور قبائلی وحدتیں مقصد ہوتیں تو یہ سارے جہاد فضول ہوتے۔

آج کل عام لوگوں کی زبان پر وطن کا نعرو سنتے سنتے مسلمان بھی اس کے
عادی ہو گئے اور اپنے جہاد کو وطن کے لیے کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ
ہمارے اکثر جوانوں کے خیالات اس سے پاک ہیں، وہ اپنی جان اللہ کے لئے
دیتے ہیں، نہ کہ دشمن کے لئے لیکن رائج الوقت زبان کا ایک مجاورہ بن جانے کے
وجہ سے اکثر ہمارے شعراء اور خطباء غالباً بے خیالی میں یہ الفاظ استعمال کرنے
لگے ہیں، ضرورت اس کی ہے کہ ایسے شرکائے الفاظ سے بھی اجتناب کیا جائے۔

ہمارا وطن اسلام ہے

ہم وطن پرست نہیں، ہمیں اس وطن سے ہجرت کر جانے کا حکم ہے جس میں
رہ کر ہم اسلام کے تقاضے پورے نہ کر سکیں۔

یہ وہ نظریہ ہے کہ جس نے پاکستان بنوایا اور کروڑوں مسلمانوں کو ہجرت
کرنے پر آمادہ کیا، شاعر مشرق اقبال مرحوم نے اس مضمون کو بڑی ہی لطافت سے
اداکیا ہے۔ وطنیت پران کے چند اشعار اس جگہ نقل کیے جاتے ہیں۔

اس دور میں مئے اور ہے جام اور ہے جم اور   ساقی نے بنا کی روشِ نطف و کرم اور
مصنم نے بھی قہیر کیا اپنا حرم اور   تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور
ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے

جو بحرِ مین اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے

یہ بُت کہ تراشید و تہذیب نوی ہے   غارِ بکر کا شانہ دینِ نبویؐ ہے
ہاں تو تراشید کی قوت سے قوی ہے   اسلام تراویں ہے تو مصطفویؐ ہے

نظارۂ دیرینہ زمانے کو دکھادے
اے مصطفویٰ! خاک میں اس نہد کو ملا دے

اسلامی جہاد کا ناقابلِ تسخیر سامانِ صبر اور تقویٰ ہے

دنیا اپنے حریف پر غلبہ پانے کے لیے طرح طرح کے سامان اور تدبیریں کرتی ہے، اور اس سائنس کی ترقی کے زمانہ میں تو ان سامانوں اور تدبیروں کی حد نہیں رہی۔ اسلام بھی ضروری مادی تدبیریں اور سامانِ جنگ جمع کرنے کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ اس کا مفصل بیان آگے آتا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ مادی سامانِ وقتہ پیر مسلمانوں کو دوسری قوموں سے کوئی خاص امتیاز حاصل ہے نہ ہو سکتا ہے بلکہ عادیاتِ غیر مسلموں کی ساری ذہنی لکری توانائی اور سارا زور چونکہ ان ہی مادی سامانوں میں صرف ہوتا ہے وہ اس معاملہ میں مسلمانوں سے ہمیشہ زیادہ ہی رہیں گے اور تاریخ کے ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔

البتہ مسلمانوں کے پاس ایک اور ایسی قوت ہے جو ناقابلِ تسخیر رہتی ہے، اور دوسری قومیں اس سے عاجز ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور غیبی امداد۔ مگر قرآن نے اس تاخیر بانی کے حاصل ہونے کی کچھ شرطیں رکھی ہیں۔ جب بھی مسلمان ان شرطوں کو پورا کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد آتی ہے۔ اور تھوڑی تعداد تھوڑے سامان کو بڑی سے بڑی جنگی سامانوں پر غالب کر دکھاتی ہے۔

اور جب مسلمان خود ان شرطوں کو پورا کرنے میں سستی اور غفلت کریں تو پھر اس امداد و نصرت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں۔ ایسی حالت میں ہمیں اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں سمجھنا چاہئے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے

خاص فضل و کرم سے مسلمانوں کے ضعف پر رحم فرمائیں اور بلا شرط بھی اپنی امداد بھیج دیں جیسا کہ ۵۵ء میں پاکستان پر بھارت کے حملہ کے وقت اس کا مشہور ہوا کہ ہم اور ہماری قوم ان شرموں پر کسی طرح پوری نہیں ہوتی تھی۔ جن کے ذریعے امداد آئی چاہئے۔ مگر اس نے اپنے فضل سے ایک ایک ہمارے حالات میں بھی اتھاب پیدا کرنے ہمیں صبر و تقویٰ کے قریب کر دیا اور اپنی امداد کے ایسے معجزات دکھائے کہ دشمنوں کو بھی اس کا قہر ہو گیا۔

امداد الہی کے یہ وہ شریعتیں کیا ہیں؟ قرآن کریم کی آیات ذیل میں تلاش کیجئے۔

۱۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ امْنُوا بِالضَّرِّ وَالْمَلَّةِ (بقرہ ع

۱۹)

ترجمہ: اے ایمان والو! امداد باللہ سے صبر اور نماز کے ذریعہ

۲۔ وَالضَّرِّ فِي الْبَاسِ وَالضَّرِّ فِي الْبَاسِ وَالضَّرِّ فِي الْبَاسِ (بقرہ ع ۲۲)

الَّذِينَ ضَلَّوْا أَوْلَئِكَ هُمُ الْمُضِلُّونَ (بقرہ ع ۲۲)

ترجمہ: نیکوکار وہ لوگ ہیں جو تکذیب اور پیادگی میں اور دشمنوں

سے جدا کے وقت صبر کرنے والے یعنی ثابت قدم رہنے والے

ہیں۔ یہی لوگ سادقین ہیں اور متقی ہیں۔

۳۔ وَقَدْ نَزَّلْنَا آيَاتِنَا فَرُغَ عَلَيْنَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (بقرہ ع ۳۳)

عَمَى الْغُورِ الْكَافِرِينَ (بقرہ ع ۳۳)

ترجمہ: جہاں میں نکلنے والوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار

وہ سب سے ہم کو صبر و ہمت سے ثابت قدم نہ رکھا، کافروں کی قوم کے

مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔

۴. وَإِنْ تَضَرُّوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا (آل

عمران ع: ۹۳)

ترجمہ:- اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو، تو ان کی کوئی جنگل
تم پر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔

۵. يَنْبَغِي أَنْ تَضَرُّوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوَكُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ هَذَا

يُضِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِحُكْمِهِ الْإِلَهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ

ترجمہ:- یہ شہ آرمے کے صبر اور تقویٰ اختیار کیا اور دشمن قورایہ تم
پر لوٹ پڑے تو تمہارے پروردگار پاکی ہزار نشانہ کرنے والے
فرشتوں سے تمہاری مدد فرمے گا۔

۶. وَإِنْ تَضَرُّوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ غَرَمِ الْأُمُورِ

(آل عمران ع: ۹۴)

ترجمہ:- اور اگر تم نے صبر اور تقویٰ اختیار کیا تو یہی ہمت کے کام
ہیں۔

۷. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران غنہ)

ترجمہ:- اے ایمان والو! صبر کرو، صبر کرنا جاری رکھو اور دوسروں
کو بھی ثابت قدم رکھو اور دل لگائے رہو عبادت میں تاکہ تم فلاح
و کامیابی حاصل کرو۔

۸. وَخَالِ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ

لِلَّهِ يَوْمَئِذٍ هَسٌ بَلَسٌ مِنَ رَبِّهِمْ بِنَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

(اعراف، ۱۵۵)

ترجمہ:- سوئی ٹیٹھ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، بے شبہ زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے اس کا مالک دواڑے بنادے اور انجام کار کا مہابی تقویٰ شعار لوگوں کی ہی ہے۔

۹. وَنُفِثَ كَلِمَةً وَبَلَكَ الْمُحْسِنُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَخَفَرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. (اعراف: ۱۶)

ترجمہ:- اور اپنے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا اور ہم نے فرعون کے اور اس کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداخت کار خالوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے، سب کو درہم برہم کر دیا۔

۱۰. إِنَّهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَنْصُرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
ترجمہ:- اس لئے کہ جو شخص صبر اور تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکو کار کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

قرآن کریم میں یہ دس آیتیں ہیں۔ ان کو پڑھیے اور بار بار پڑھیے۔ ان میں انسان کے تمام اہم مقاصد خصوصاً جہاد اور دشمنوں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی نہیں تائید اور نصرت و امداد حاصل کرنے کا نسخہ بتلایا گیا ہے۔ اس نسخہ کے دو تین اجزاء آپ کو ان سب آیات میں مشترک نظر آئیں گے۔ صبر، تقویٰ، نماز۔

ان آیات میں یہ بھی بتلایا گیا کہ ابتدائے آفرینش عالم سے اللہ تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے، کہ اس کی تائید و نصرت ان ہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، جو ایمان کے ساتھ نماز اور صبر و تقویٰ کے پابند ہوں۔

نماز کا مفہوم اور اس کی اہمیت تو سب ہی مسلمان جانتے ہیں، مگر کاغذ عربی زبان میں ہماری زبان کے عربی معنی سے عام معنی رکھتا ہے۔ عربی زبان میں مبر کے عام معنی نفس کے روکنے کے ہیں۔ اور قرآن کی اصطلاح میں نفس کو اس کی بری خواہشات سے روکنے کے ہیں اور قابو میں رکھ کر ثابت قدم رہنے کے ہیں۔

اور تقویٰ کا ترجمہ پرہیزگاری کیا جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی مکمل اطاعت و فرماں برداری کا نام تقویٰ ہے۔

اسلامی تاریخ کے قرن اول میں جو چیزیں مسلمانوں کا شعار اور طرہ امتیاز تھیں وہ یہی نماز اور صبر و تقویٰ ہیں۔ اسی کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر میدان میں فتح عظیم اور کامیابی عطا فرمائی۔ آج بھی اگر ہم اس اصول پر کار بند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی امداد ہم سے کچھ دور نہیں حقیقت یہ ہے کہ۔

فُضِّلَ بَدْرٌ يَوْمَ تُبَدَّلُ فِيهِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ

اور سب سے بڑا گروہوں سے قطار اندر قطار اب بھی

جہاد کی تیاری اور سامان جنگ کی فراہمی بھی فرض ہے

مبر و تقویٰ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان و توکل تو مسلمانوں کی اصل اور ناقابل تغیر طاقت ہے ہی۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر زمانہ اور ہر مقام کے مناسب اسلحہ اور سامان جنگ بھی جمع کیا جائے، قرآن کریم کا ارشاد ہے :-

وَأَصْلُوا لَهُمْ فَمَا يَبْغُوا مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ مَتَابِلِ الْغَلِيْلِ
فَرِيضُونَ بِهِ غَدُوًّا لِلَّهِ وَعَدُوًّا لَكُمْ

اور تیار کرو تم دشمن کے لیے جتنا بھی تم کو سکو سامان جنگ اور
سندھے ہوئے گھوڑے تاکہ دھاک پڑ جائے اللہ کے دشمنوں اور

تہمارے دشمنوں پر۔

رسول کریم ﷺ نے ہمیشہ جنگی مشقوں کا اہتمام فرمایا۔ اس زمانہ میں جو جنگ کے اہتیار تھے ان کو جمع کرنے کی ہدایتیں فرمائیں۔ جہاد کے لیے گھوڑے، اونٹ، زرو بکتر وغیرہ جمع فرمائے تیر اندازی اور نشانہ بازی کے مشق کے لیے ہدایت فرمائی۔

صحابہ کرام نے سامان جنگ کی صنعت سیکھنے کے لئے دوسرے ملکوں کا سفر کیا امام حدیث و تفسیر ابن کثیرؒ نے اپنی تاریخی کتاب "البدایہ والنہایہ" میں غزوہ حنین کے تحت نقل کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ کے دو صحابی حضرت عروہ بن مسعود اور غیلان بن اسلم رضی اللہ عنہما اس جہاد میں آنحضرتؐ کیساتھ اس لیے شرکت نہیں کر سکے کہ وہ بعض جنگی اسلحہ اور ساز و سامان کی صنعت سیکھنے کے لیے دمشق کے مشہور صنعتی شہر حرش میں اس لیے گئے ہوئے تھے کہ وہاں دبابہ اور مضہور کی وہ جنگی گاڑیاں بنائی جاتی تھیں جن سے اس وقت آج کل کے ٹینکوں جیسا کام لیا جاتا تھا۔ اسی طرح پنجین کا وہ آلہ جس سے بھاری پتھر پھینک کر قلعہ شکن توپوں کا کام لیا جاتا تھا، اس کی صنعت بھی وہاں تھی۔ یہ صنعتیں سیکھنے کے لیے ان بزرگوں نے ملک شام کا سفر اختیار کیا تھا۔

اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ملک کو جنگی اسلحہ اور سامان کے لیے خود کفیل بنائیں۔ دوسروں کے محتاج نہ رہیں۔ ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ یہ جنگی گاڑیاں اور منجنیق وہاں سے خرید کر درآمد کرنی پڑتی، مگر رسول کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ خود اپنے یہاں ان کے تیار کرنے کی تدبیر اختیار فرمائی۔

ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پر پورا غور کریں کہ رسول کریم ﷺ کو تو وہ روحانی اور ربانی طاقت اور نصرت حاصل تھی جس کے ہوتے ہوئے مادی سامان کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ مگر پھر بھی آپ ﷺ نے اس کا اس قدر اہتمام فرمایا تو ہم جیسے تنہکا ر ضعیف الایمان لوگوں کو اس کی ضرورت کس قدر زیادہ ہے کہ موجودہ زمانہ جنگ کے لئے جس طرح کے اعلیٰ اور آلات و سامان کی ضرورت ہے، ان میں کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ اور اس کوشش میں لگ جائیں کہ قریب سے قریب مدت میں ان چیزوں کے لیے اپنے ملک کو خود کفیل بنا سکیں۔ واللہ الموفق والمعين۔

رباط یعنی اسلامی سرحدات کی حفاظت

جہاد کی مہمات میں سے ایک کام اسلامی سرحدات کو دشمن کی یلغار سے محفوظ رکھنے کا ہے جس کو قرآن وحدیث کی اصطلاح میں ”رباط“ کہا جاتا ہے اور جہاد کی طرح اس کے بھی بڑے فضائل قرآن وحدیث میں مذکور ہیں۔ صحابہ کرام کا ایک جماعت نے اس کام کو دوسرے کاموں پر ترجیح دے کر اسلامی سرحدات پر قیام اختیار فرمایا تھا۔

آج کل یہ فرائض ہماری رہنماری پولیس انجام دیتی ہے، اُمریت میں اخلاص اور اسلامی ملک کی حفاظت کا جذبہ ہو تو تنخواہ لینے کے باوجود بھی یہ ”رباط“ کے ثواب کے مستحق ہوں گے۔

صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ ایک دن شد کی راہ میں رباط کی خدمت انجام دینا ایک مہینے مسلسل روزے اور شب بیداری سے افضل ہے اور اگر اسی حدت میں اس کا انتقال ہو گیا تو جو نیک شمس یہ کرتا تھا وہ مسلسل اس کے اسراف مال میں مرنے کے بعد بھی لکھے جاتے رہیں گے۔ اور قبر کے سوالی

وجواب اور عذاب سے محفوظ رہے گا۔

اور طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ شخص قیامت کے روز شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور قیامت کے ہولناک عذاب میں بھی اس کو اطمینان ہوگا۔
(فتح القدیر)

رابطہ کا مفہوم اسلامی سرحدات کی حفاظت ہے اور ظاہر یہ ہے کہ یہ کام ان ہی مقامات پر ہو سکتا ہے جو اسلامی ملک کی آخری حدود پر واقع ہیں۔ لیکن اس زمانہ کی فضائی جنگ نے اس معاملہ میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا ہے کیونکہ چھاتہ بردار فوج ہر جگہ اتر سکتی ہے، بمبار طیاروں سے ہر جگہ بم گرائے جاسکتے ہیں، اس لیے جن مقامات پر بھی دشمن کی ایسی پورٹس کا خطرہ ہو، ان کے حفاظتی انتظامات بھی اسی رابطہ کے حکم میں داخل ہوں گے۔

قدیم فقہاء نے بھی رابطہ کے معاملہ میں یہ فرمایا ہے کہ جس ہستی پر ایک مرتبہ دشمن حملہ کر دے اس کی حفاظت چالیس سال تک رابطہ کے حکم میں داخل ہے۔

(فتح القدیر ج ۸، ۲: ۷۸)

پاکستان کے سابقہ جہاد میں سرگودھا، پشاور، کراچی وغیرہ مقامات جہاں چھاتہ بردار فوجیں اترنے کے خطرات پائے گئے اور جہاں دشمن کے بمباریوں نے بمباری کی، ان کی حفاظت کا ہر قدم رابطہ کے حکم میں ہے۔ یہ ایسا جہاد ہے جس میں ہر شہری اپنے گھر میں بیٹھا ہو انہی رابطہ کا ثواب لے سکتا ہے، بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ اپنے شہر اور شہریوں کی حفاظت کا جذبہ رکھتا ہو اور مقدمہ و بھروسہ میں کوشش کرے۔

بلکہ آؤٹ بھی رباط سے حکم میں ہے

یہ حضرات کے وقت جن بستیوں میں حکومت کی طرف سے اندھیرا جاری رکھے کی بدایات جاری ہوں ان کی تعمیل بھی ان ہی حلقہ انتظامات کے تحت رباط کے حکم میں داخل ہو کر ان کے والد اس کو بے عظیم کا موجب ہوئی مسلمان اس سے شک دل نہ ہوں بلکہ محنت کا ثواب رباط کا حاصل کرنے پر خوش ہوں اور شکر ادا کریں۔

عہد رسالت ﷺ میں ایک آؤٹ کی ایک نظیر

جنگی حالات اور جنگ فاسے پر زمانے اور جہاد میں جد ہوتے ہیں۔ ملک کے معاصر اور باب حکومت اس چیز کو شہری دفاع کے لیے ضروری قرار دیں۔ اس کی تعمیل شہری حیثیت سے بھی ضروری ہو جاتی ہے خواہ اس محکمہ چیز کا ثبوت قرآن و سنت کی روایات میں ہو یا نہ ہو، کیونکہ دنیا کی مسئلہ مساجد میں اطاعت ایسا کہ ہے اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے، وہی ان تمام چاروں کاموں میں تعمیل حکم کی اصل علت ہے لیکن کوئی خاص نام اگر نہ ہو کہ کثرت عجز اور معافیہ کرام سب سے بھی مقبول ہو تو اس کا نیوچ و شروع ہونا ہر مبارک عمل ہونا ظاہر ہے۔

دوران جنگ پاکستان میں شہری دفاع کے لئے حکومت نے رات کو روشنی کرنے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ اطاعت حکم کے تحت تو اس کی تعمیل ضروری تھی ہی، اتفاق سے اس کی ایک نظیر عہد رسالت ﷺ میں بھی ملتی ہے جو ناظرین کی دلچسپی اور ایمان کو مستحکم کرنے کے لئے پیش کی جاتی ہے۔

جہادى واٹنی ۱۰۰ میں جہاد کے لیے ایک لشکر مدینہ طیبہ سے دس منزل کے فاصلہ پر غم و جزر کے قبائل کے مقابلہ کے لیے بھیجا گیا تھا، جس کے امیر حضرت

مرو بن العاص رضی اللہ عنہ تھے۔ اس غزوہ میں دشمن کے سپاہیوں نے پوری فوج کو حلقہ زنجیر میں جکڑ رکھا تھا کہ کوئی بھاگ نہ سکے۔ اسی لیے یہ غزوہ ”ذات السلاسل“ کے نام سے موسوم ہے (یاد رہے کہ جنگ ذات السلاسل کے نام سے جو مشہور جنگ ہوئی وہ در صحابہ میں اس کے بعد ہوئی ہے)۔

حدیث کی مشہور کتاب جمع الفوائد معلم کبیر طبرانی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ اس غزوہ ذات السلاسل میں امیر لشکر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ لشکر گاہ میں تین روز تک رات کے وقت کسی طرح کی روشنی نہ کریں اور نہ ہی آگ جلائیں۔

تین دن کے بعد دشمن میدان سے بھاگ کھڑا ہوا بھاگتے ہوئے دشمن کا صحابہ کرام نے جو لشکر میں موجود تھے، تعاقب کرنا چاہا مگر امیر لشکر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے تعاقب سے بھی منع کر دیا، لشکر کے جاننازوں کو روشنی بند کرنے کے حکم ہی سے ناگوار کی تھی کہ تعاقب نہ کرنے کا حکم اور بھی ناگوار گزرا، مگر اطاعت امیر کی بناء پر قیصل لازمی تھی، اس لیے ان دونوں احکامات کی بلا چون و چرا پابندی کی گئی۔ البتہ جب لشکر مدینہ طیبہ واپس پہنچا تو آنحضرت ﷺ سے شکایت کی گئی۔ آپ ﷺ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو بلا کر وجہ دریافت فرمائی۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے لشکر کی تعداد دشمن کے مقابلہ میں تھوڑی تھی، اس لیے میں نے رات کو روشنی کرنے سے منع کیا کہ مبادا دشمن ان کی قلت اعداء کا اندازہ لگ کر شیر نہ ہو جائے اور اس کا حوصلہ نہ بڑھ جائے۔ اور تعاقب کرنے سے بھی اسی لیے روکا کہ ان کی کم تعداد دشمن کے سامنے آ جائے تو وہ ہمیں لوٹ کر ان پر حملہ کر دے۔

رسول کریم ﷺ نے ان کی اس جنگی تدبیر اور عمل کو پسند فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔

جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے

فرض کفایہ اصطلاح شرع میں اس فرض کو کہا جاتا ہے جس کا تحقق ہر مسلمان کی ذات سے نہیں بلکہ پوری مسلم قوم سے ہے۔ ایسے فرض کا یہ حکم ہے کہ مسلمانوں سے چند آدمی اس فرض کو پورا کریں تو باقی سب مسلمان سبکدوش ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو جن جن لوگوں کو اطلاع پہنچے اور قدرت کے باوجود ادا نہ کریں۔ وہ سب گنہگار ہوں گے۔

مثال کے طور پر مسلمان میت کی نماز جنازہ اور کفن و دفن کا انتظام کرتا ہے کہ یہ فریضہ پوری مسلم قوم کے ذمہ ہے، عزیز قریب اور برادری کے لوگ اگر اس فریضے کو ادا کریں تو باقی سب مسلمان سبکدوش ہو گئے اور اگر میت کا کوئی ایسا عزیز قریب موجود نہیں یا موجود ہوتے ہوئے عاجز ہے یا جان بوجہ کر غفلت کرتا ہے تو محلے کے دوسرے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اس کو انجہم دیں، محلے والے بھی نہ کریں تو شہر کے دوسرے لوگوں پر جن کو اطلاع ملے یہ فریضہ عائد کیا جائے گا شہر والے بھی نہ کریں تو اس کے متحمل دوسرے شہرواں پر عائد ہوگا۔ اسی طرح اسلام کے جتنے بھی اجتماعی فرائض و اہمیت ہیں سب فرض کفایہ ہیں اور ان کا بھی یہی حکم ہے۔

ادھم دین کی تعلیم و تبلیغ ضرورت کے مطابق مجتہدوں کی تفسیر اور دینی تعلیم سے مدرسوں کا قیام محتاجوں، یتیموں اور غریبوں کی ضرورت پوری کرنے کے لئے محتاج خانے، یتیم خانے وغیرہ قائم کرنا، نادانوں کو ادھم شرعیہ بتلانے کے لیے فتویٰ دینے کا انتظام، امر بامعروف اور نہی عن المنکر کا انتظام، اسلام کے خلاف اسلام

کے دشمنوں یا گمراہوں کی طرف سے شبہات و تحریفات کے جوابات کا انتظام، اسلام کا کلمہ بلند کرنے اور معاند دشمنوں کو زیر و بر کرنے کے لئے جہاد۔

یہ سب امور وہی ہیں جن کا تعلق پوری مسلم قوم سے ہے، اور یہ اجتماعی فرائض ہیں، ایسے فرائض کو عین حکمت کے مطابق حق تعالیٰ نے ہر شخص پر فرض عین نہیں کیا بلکہ پوری قوم کے ذمہ لگا دیا ہے تاکہ وہ تقسیم کے ذریعہ ان سب فرائض کو آسانی سے ادا بھی کر سکیں اور اپنی معاشی ضروریات اور عینی فرائض کی ادائیگی کے لیے بھی ان کو فرصت ملے سکے۔

پوری قوم میں سے جس قدر آدمی ایک کام کی ضرورت کو پورا کر سکیں اور وہ اسی کام میں لگ جائیں تو باقی پوری قوم اس فریضہ سے سبکدوش ہو جاتی ہے بعض تعلیم دین کے لیے مدارس کا انتظام کریں، بعض فتویٰ اور تصنیف کی ضرورت پوری کریں، بعض مساجد کے قیام و انتظام میں لگیں، بعض یتیم خانے، محتاج خانے، شفا خانے وغیرہ بنانے کا کام کریں، بعض قلم اور زبان کا جہاد کر کے مخالفین اسلام کے جوابات دیں، بعض جہاد و قتال کے فرائض کو انجام دیں۔

جہاد و قتال کے بارے میں حق تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے :-

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ
ذَرَجَةً ط وَتُكَادُّ عَذَابُ اللَّهِ الْخَسَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ
عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ط (سورہ نساء، پ ۱۱ ص ۱۱۱)

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت بلند بنایا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، بہ نسبت گھر بیٹھے والوں کے اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بمقابلہ گھر میں بیٹھے والوں کے اجر عظیم دیا ہے۔

اس آیت نے واضح طور بتا دیا ہے کہ اگرچہ جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے مگر جو لوگ دوسرے کاموں کی وجہ سے خود کو جہاد میں شریک نہ کر سکیں ان سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے جس سے معلوم ہوا کہ جہاد اپنی اصل عام قوی فرائض کی طرح فرض کفایہ ہے۔

دوسری آیت *فَاَسْكَنْهُنَّ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً* میں بھی یہ بتلایا گیا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی ایک جماعت جہاد کے لئے کافی ہو تو سب پر جہاد واجب نہیں رہتا۔

فرض کفایہ بعض اوقات فرض عین ہو جاتا ہے

اگر کوئی قوی فرض جو علی الکفایہ سب کے ذمہ فرض ہے اس کے ادا کرنے والی کوئی جماعت موجود نہیں ہے یا موجود ہوتے ہوئے سستی یا غفلت کر رہی ہے یا اس کی تعداد اور سامان اس فریضے کی ادائیگی کے لئے کافی نہیں ہے تو ان سے قریب کے مسلمانوں پر فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ اس فریضے کو ادا کریں اور اگر ادا کرنے والوں کو جانی یا مالی امداد کی ضرورت ہو تو اس کو پورا کریں۔

قریب کے مسلمانوں نے بھی غفلت برتی یا وہ بھی اس فریضے کی ادائیگی کے لئے کافی نہ ہوئے تو ان سے قریب کے شہروں اور دیہات میں بسنے والے مسلمانوں پر فریضہ عائد ہو جائے گا، اسی طرح جس قدر جانی یا مالی امداد کی ضرورت پیش آتی جائے گی نزدیک سے لے کر سب مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا چلا جائے گا، صرف بچے، بوڑھے، بیمار، نادار اور پاچھ لوگ اس فرض سے مستثنیٰ ہوں گے۔

(ہدایہ، دالخ)

جہاد کس فرض نہیں ہو جاتا ہے

جب کافر مسلمانوں کے کسی شہر پر حملہ کر دیں اور اس کی مدافعت کے لیے ملک کا مسلمان عالم دین، حکم عام جاری کرے کہ سب مسلمان جو قیام جہاد ہیں، شریک ہوں، تو سب پر جہاد کے لیے دکان فرض میں ہو جاتا ہے، مدافعت کی ضرورت میں عورتوں پر بھی مقدمہ و مجرمہ مدافعت فرض ہو جاتی ہے۔

غزوہ تبوک میں رسول کریم ﷺ نے ایسا ہی حکم عام جاری فرمایا تھا۔ اسی لیے جو لوگ اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے ان پر سزائیں جاری کی گئیں۔

مسائل متفرقہ

مسئلہ - یہ ضروری نہیں کہ شہر کا حاکم و امیر اعلان جہاد کرے، مفتی، پریس کار یا عالم ہی ہو، جو بھی مسلمان حاکم ہو، جب ایسے حکم و امر کی ضرورت محسوس کرے، یہ حکم دے سکتا ہے اور سب مسلمانوں کو اس کا یہ حکم نافذ ہے۔

(فتح القدیر، ص ۲۸۰، ج ۲)

خاکدہ - اس میں شبہ نہیں کہ امیر جہاد کا نام موقوف ہونا بہت بڑی نعمت ہے اور فتح کا بہت بڑا سامان ہے، ورنہ ساری کریم چاہے جب بھی کسی کو امیر جہاد مقرر فرماتے تو اس کو وصیت فرماتے تھے کہ غزوہ بھی تقویٰ، اختیار کریں اور اپنے سپاہیوں کو بھی اس کا یقین کریں اور یہی مسلمان کا اصل دعوہ ہے جو دنیا کی کسی طاقت سے مغلوب نہیں ہوتا یہ سب آج کے مکر و عمل جہاد کے لیے شرط نہیں۔

جب ہر مسلمان امیر و حاکم کے ساتھ ضروری اور اس کے جائز احکام کی تعمیل واجب ہے۔

مسئلہ :- جہاد جب فرض کفایہ ہو تو بیٹے کو ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں جانا جائز نہیں کیونکہ ان کی خدمت اور طاقت فرض میں ہے۔ وہ فرض کفایہ کی وجہ سے ساقیہ نہیں دوسکتی۔

ایسی طرح عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر جہاد کے کام میں لگنا جہاد کے فرض کفایہ ہونے کی صورت میں جائز نہیں۔ البتہ اگر دشمن کے شدید حملہ کی وجہ سے مسلمان عاتقِ وقت سب کو جہاد میں لگنے کا حکم جاری کر دے اور جہاد فرض میں ہو جائے تو پھر بیٹا ماں باپ کی اجازت کے بغیر عورت شوہر کی اجازت کے بغیر بھی اپنے اس فرض کو پورا کرے۔ (ذیل آئندہ ص: ۸۵، ۸۶ ج ۷)

مسئلہ :- میدانِ جہاد سے ہٹا کر جنگ کی سخت کٹاہ اور غضبِ الحین کا سبب ہے قرآن کریم میں ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، ذَلَّ الْعِلْمُ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَخَفَا وَلَا تَلَوْهُمُ
الْأَذْيَارُ ط

ترجمہ :- اے ایمان والو! جنگ میں کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو تم ان سے پشت نہ بھیسو۔
اور فرمایا: مینا۔

وَمَنْ يُؤْلِهْهُ يَوْمَئِذٍ ذَمِيرًا فَقَدْ سَاءَ بِغَضَبِ اللَّهِ ط
ترجمہ :- اور جس نے اس دن کافروں سے پشت بھیری تو اللہ کا غضب لے کر لواتا۔

مسئلہ :- ہاں! اگر کسی صورت میں آجائے کہ مجاہدین کو حالات سے مٹا کر پورا انداز ہو جائے کہ اگر ہم اس وقت لڑیں گے تو ہم سب ہی ہوجائیں گے اور دشمن کو نقصان نہ پہنچ سکیں گے۔ ایسے وقت ان کے یہ یہ جانا ہے کہ دوسرے

مسلمانوں سے ٹکٹ حاصل کرنے اور تیاری کے بعد لڑنے کی ایت سے اس وقت میدان چھوڑ دیں اور چھ دوسرے مسلمانوں کی امداد اور سامان کی تیاری کے ساتھ دوبارہ مقابلہ پر جائیں۔ اس کا انداز مجاہدین کی قہر و اور سامان کی کمی یا زیادتی پر نہیں، بلکہ محاذ جنگ کے مجموعی حالات اور تجربہ پر ہے۔ تجربہ ہی سے اس کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ اس مقام پر پڑنا مفید ہے یا بچنا بہتر۔ قرآن مجید میں ایسے ہی حال کے متعلق ارشاد ہے:-

وَأَمَّا يُؤْتِيهِمُ يَوْمَئِذٍ ذِكْرًا إِلَّا مُصْحَرًا فَاسْتَلْبِذُوا مَوْتَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ

ترجمہ:- اور جس نے اس وقت کا فیصلہ کیا ہے پشیمان نہ ہو، بلکہ جلد جانے کے لیے استسما کر لے۔ جانے کے لیے تو اللہ کا منصب سے کر دے گا۔

اس سے معلوم ہو کہ جنگی تدابیر کے لئے یا دوسرے مسلمانوں سے مدد سے سب کر کے لئے چھپنے بچنے کی خاص حالات میں اجازت دی گئی ہے جب مقصود یہ نہ ہو کہ وہ بلکہ دوبارہ حملہ کرے۔

تنبیہ:- صاحب بدائع نے فرمایا ہے کہ اس سے یہ ایسی معلوم ہوئی کہ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے:-

أَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَأَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا ط

ترجمہ:- اور تم میں سے بیس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ سو پہنچ جائیں گے اور اگر تم سو ہو تو ہزار پر غالب آکر دے یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ حق بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ”یہاں چھ پانچ سو کے ساتھ

جہاد میں خصوصاً لاہور کے محاذ پر تو ایسا مشاہدہ ہوا کہ دشمن کو بھی اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کی بہت تھوڑی سی تعداد نے دشمن کی مڈی دل فوج کا حملہ روکا اور اس پر فتح پائی۔

اگر اس کا امکان غالب نظر آئے کہ تھوڑی تعداد کم سامان کے باوجود مسلمان غالب آسکتے ہیں تو محض تعداد کی کمی کی وجہ سے پیٹھ پھیرنا جائز نہیں ہوگا۔

مسئلہ :- جو عورتیں، بوڑھے یا بچے جنگ میں جاسوسی کا کام کریں یا دوسرے طریقوں سے جنگ میں حصہ لیں، ان کو حالت جنگ میں قتل کیا جائے گا تا کہ ان کے شر سے مسلمان محفوظ رہیں۔

لیکن اگر بچہ قید ہو جائے تو قید ہونے کے بعد ان کا قتل کرنا جائز نہیں۔ خواہ انہوں نے جنگ میں کھلے طور پر بھی حصہ لیا ہو، کیونکہ گرفتار کرنے کے بعد ان سے کوئی خطرہ نہیں رہا۔ اب اگر قتل کیا جائے گا تو ان کے پیچھے عمل کی سزا میں قتل کیا جائے گا اور بچوں پر سزا جاری کرنا شرعاً جائز نہیں۔

مسئلہ :- جہاد میں اگر کسی مسلمان کا کافر باپ سامنے آجائے تو جب تک وہ حملہ نہ کرے بیٹے کو اس پر حملہ کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ قرآن کریم کی ہدایت یہ ہے کہ دنیا میں کافر ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، ان کی خدمت و خبر گیری کرو۔ اس لیے جہاد کے وقت بھی ابتداً ان کا قتل کرنا جائز نہیں۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کافر باپ کے قتل کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ البتہ اگر باپ ہی بیٹے پر حملہ کر دے اور اس حملہ سے اپنی جان بچانا بغیر اس کے ممکن نہ ہو کہ باپ کو قتل کرے تو اس کو اپنی حفاظت کرنا چاہئے خواہ اس میں باپ کا قتل ہی واقع ہو جائے مگر یہ باپ کو قتل

کرنے کا ارادہ نہ کرے۔ (بدائع: ص ۲۰۰، ارج: ۷)

مسئلہ :- جہاد میں جانے کے وقت اپنے ساتھ قرآن کریم تلاوت کے لیے ایسی صورت میں لے جانا جائز ہے جبکہ مسلمانوں کی قوت مستحکم و مضبوط ہو، شہید یا قید ہونے کا خطرہ کم ہو اور جہاں یہ خطرہ قوی ہو تو قرآن کو اپنے ساتھ نہ رکھے۔ اس میں بے ادبی کا خطرہ ہے رسول کریم ﷺ نے دشمن کی زمین پر قرآن کریم لے جانے کو جو منع فرمایا ہے وہ ایسی ہی حالت سے متعلق ہے۔ (بدائع)

مسئلہ :- جنگی قیدی جو مسلمان کے ہاتھ آجائیں، ان کو بھوک، پیاس وغیرہ کی تکلیف دینا جائز نہیں۔ (بدائع)

مسئلہ :- کافر قیدیوں سے اپنے مسلمان قیدیوں کا تبادلہ کر لینا جائز ہے۔

(بدائع)

مسئلہ :- جہاد میں جن لوگوں کو قتل کرنا جائز ہے ان کا بھی مسئلہ کرنا یعنی ناک، کان، وغیرہ کا فاش کرنا جائز نہیں۔ رسول کریم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

مسئلہ :- ضرورت پیش آجائے تو دشمن کے درختوں، کھیتوں کو کاٹ کر یا جلا کر تباہ کر دینا بھی جائز ہے۔ (بدائع)

مسئلہ :- دشمن قلعہ بند ہو جائے یا کسی محفوظ مکان میں داخل ہو کر دروازے بند کر لے تو اس کو متحیّر! اٹنے اور اطاعت قبول کر لینے کی دعوت دیجائے۔ اس کو نہ مانے تو آگ لگا کر یا پانی میں غرق کر کے یا دوسرے طریقوں سے قلعہ اور مکان کو مہدم کر دینا بھی جائز ہے۔ (بدائع)

مسئلہ :- دشمن اگر قلعہ بند ہو جائے اور یہ معلوم ہو کہ دشمن کے ملازمین میں کچھ مسلمان بھی ہیں تو ان کی وجہ سے دشمن کے مقابلے میں کوئی رعایت نہ کی جائیگی

اہلہٴ اگر مسلمانوں کو بچا سکتے ہیں تو بچانے کی فکر کریں، ورنہ دشمن کو تباہ کرنے کے قصد سے گولہ باری کریں، جو مسلمان اس کی زد میں بااختیار آ جائیں وہ معاف ہے، کیونکہ کافروں کا کوئی شہر اور بستی اس سے خالی نہیں ہوتی کہ کوئی مسلمان قیدی یا ملازم وغیرہ ان کے پاس ہوں اگر ان کی رعایت سے دشمن کا مقابلہ چھوڑ دیا جائے تو جہاد کا دروازہ ہی بند جائے۔ (بدائع سنائع ص: ۱۰۰، ج: ۱)

مسئلہ :- یہی صورت اس وقت بھی کی جائے گی جب دشمن اپنے آپ کو بچانے کے لئے مسلمان قیدیوں یا بچوں کو آگے کر دے۔ اس وقت بھی اگر مسلمان کو بچانے کی کوئی صورت نہ رہے تو دشمن پر حملہ کی نیت سے مقابلہ کیا جائے اور جو مسلمان اس کی زد میں آ جائیں وہ معاف ہے۔ (بدائع)

مسئلہ :- عین حالت جنگ و قتال میں بھی ایسے کافروں کو قتل کرنا جائز نہیں جو جنگ میں حصہ نہیں لیتے۔ مثلاً چھوٹے بچے، عورتیں، بوڑھے، اچانچ، اندھے، دیوانہ، مندروں اور عبادت خانوں میں مشغول عبادت رہنے والے بشرطیکہ وہ جنگ میں حصہ نہ لیں۔

رسول اللہ ﷺ نے ایک میدان جنگ میں کسی کافر عورت کو مقتول پایا تو بہت افسوس کا اظہار فرما کر فرمایا کہ یہ تو جنگ کرنے والی نہ تھی۔ اس کو کیوں قتل کیا گیا؟

چھل: حدیث

فضائل جہاد

جہاد کے فضائل و مسائل سے متعلق رسول کریم ﷺ کی توہی اور نقل روایت حدیث اس کثرت سے متناول ہوئی ہیں کہ کہ ان سب کو جمع کیا نہ سکتے تو ایک ضخیم کتاب ہو جائے۔ اس جلد ان میں سے صرف چالیس حدیثیں پیش کی جاتی ہیں۔ اس حدیث میں ایک خاصہ فیہ مذکور بھی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص میری چالیس حدیثیں یاد کر کے میری امت کو پہنچا دے اس کا حشر قیامت کے دن ملے گا۔ قبولین کے ساتھ ہوگا۔ اس برکت کو لکھنے والا بھی حاصل کر سکتا ہے اور اس کو چھپ کر شائع کرنے والا بھی۔

حدیث نمبر ۱

عن معاذ بن جبل فی حدیث طویل قال قال رسول اللہ
ﷺ: دأب امر الاسلام و عموده الصلوة و ذرؤة سماه
الجهاد۔ (رواہ احمد و الترمذی و مشکوٰۃ)

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حدیث کے ذیل
میں روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اصل نظام
اسلام ہے، اور اس کا عمود نماز ہے، اس کی تعمیر قائم ہے، نماز ہے
اور اس کا اعلیٰ مقام جہاد ہے۔

اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کی عزت و قوت جہاد پر موقوف ہے جب وہ جہاد چھوڑ دیں گے، ذلیل اور کمزور ہو جائیں گے۔

حدیث نمبر ۲

عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ ﷺ مثل المجاہد فی سبیل اللہ یمیل اللہ یمیل المصائم القائم الفائم بآیات اللہ لا یفتقر من صیام ولا صلوة حتی یرجع المجاہد فی سبیل اللہ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے لئے جہاد کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مسلسل روزے رکھتا رہے اور رات بھر تہجد کی نماز اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے نہ کسی دین و روزہ کی سستی کرے اور نہ کسی رات نماز میں۔ اور بچاؤ کو یہ فضیلت ان وقت تک برابر حاصل رہے گی جب تک وہ لوٹ کر اپنے گھر نہ آجاء۔

حدیث نمبر ۳

عن ابی ہریرۃؓ قال مرّ رجل من اصحاب رسول اللہ ﷺ بشعب لیہ عینۃ من ماء عذبة فاعجبہ فقال الواعتزلت الناس فاقمت فی هذا الشعب لذكر ذلک کہ رسول اللہ ﷺ فقال لا تفعل فان مقام احدکم فی سبیل اللہ افضل من صلوات لی بیتہ سبعین عاماً الاتحبرون ان یغفرانہ لکم ویدخلکم الجنة اغزو فی سبیل اللہ من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت له الجنة (ترمذی)

ترجمہ :- رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی ایک پھاڑی آدمی سے ایک چشمہ پر پہنچے، چشمہ ٹھنڈا اور صاف دیکھ کر ان کو پسند آیا اور دل میں کہا کہ یہ جہاد کے لیے بہت اچھی ہے۔ میں لوگوں سے الگ ہو کر یہیں قیام کر لوں جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس خیال کا ذکر آپ ﷺ سے کیا آنحضرت ﷺ نے فرمایا "ایمان کرو! اس لیے کہ ایک شخص کا اللہ کے راستہ جہاد میں کھڑا ہونا بچے گھر میں رہ کر سڑک مال کی نماز سے بہتر ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہیں جنت میں داخل کرے؟ جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تھوڑی دیر بھی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔"

فائدہ :- اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاد کی ضرورت کے وقت ضرورت میں جہاد میں حصہ لیتا بدرجہ بہتر ہے۔

حدیث نمبر ۴۴

عن ابي امامة بن عبد الرحمن السدي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن ميمون عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من جاهد في الله ورسوله وجاهد الناس في دين الله فمات شهيداً أو قتل، أو مات من الجوع أو العطش، أو من البرد أو الحر، أو من غير ذلك، فإنه من الشهداء. (رواه احمد)

ترجمہ :- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے اس ذات کی جہاد کے قبضہ میں محمد ﷺ کی جہاد ہے اللہ کے راستہ (جہاد) میں ایک مرتبہ کھجور شرم کو اٹھنا ساری دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہرہ جہاد بہتر ہے اور ایک شخص کا جہاد کی سبقت میں کھڑا ہونا کچھ میں رہ کر سڑک

پرس کی نواہوں سے بہتر ہے۔

حدیث نمبر ۵

عن عبد اللہ بن عمروؓ وان رسول اللہ ﷺ قال قلہ
کغروفا۔ (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جہاد سے واپسی کے سفر میں
اچھی وی ثواب متا ہے جو جہاد کے لیے جانے کے وقت متا ہے۔

حدیث نمبر ۶

وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ ﷺ ان ابوب الجحۃ
تحت ظلال العیوف فقام رث الہنیۃ فقال یا آبا
موسیٰ انت سمعت رسول اللہ ﷺ یقول هذا قال نعم
فرجع الی اصحابہ فقال اقرأ علیکم السلام ثم کسر
جفنہ سوفہ فالتقاہ ثم مشی بسیغہ الی العدو فضرب بہ
حتى قتل۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ: ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا کہ جنت کے دروازے کھواروں کے سایہ میں ہیں یہ سن کر
ایک ذبیحہ آگے بڑھا دیا اور کہنے لگا اے ابو موسیٰ! آپ نے
خود رسول اللہ ﷺ سے یہ ارشاد سنا ہے! آپ نے فرمایا کہ ہاں ایہ
قصہ فوراً اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا، اور ان کو آخری سلام
کیا اور اپنی کھوار کی میان توڑ کر پھینک دی، نگلی تھوڑے کر وٹھمن پر
نوٹ پڑا اور مسلسل لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید نہ دیا گیا۔

حدیث نمبر ۷

وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ قال عرض علی
أول ثلثة بدحلمون الجنة شهيد و عضيف متعفف و عبد
أحسن عبادة الله و نصح لعماليہ (رواه الترمذی)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے سامنے وہ تین آدمی
پیش کیے گئے (ان کا شبہ عراق میں) جو سب سے پہلے جنت
میں جائیں گے، ان میں شبہ فی سبیل اللہ (دوسرے) و متقی پرہیز
گار جو خوش کر کے ہر گناہ سے بچتا ہے تیسرے وہ غلام جس نے
اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی خوب کی اور اپنے آقا کی خدمت
میں خیر خواہی میں بھی کوشش کی۔

حدیث نمبر ۸

عن عبدالمہ بن حبشی ان النبی ﷺ من ای الاعمال
افضل قال طول القیم قبل فای الصدقة افضل قال جہد
القتل قبل فای الهجرة افضل قال من هجرة ما حرم الله
عليه قبل فای الجهاد افضل قال من جاهد المشركين
بماله و نفسه قبل فای القتل اشرف قال من اهرق دمه
وعقر جوارحه (رواه ابو داؤد)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ عبادت میں سب سے
افضل کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ (قتل نماز میں) طویل قیام۔
پھر سوال کیا گیا صدقہ کون افضل ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ
مغلس آدمی جو اپنی عز وری میں سے خرچ کرے پھر سوال کیا گیا

کہ ہجرت کوئی افضل ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا اس شخص کی ہجرت افضل ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ جہاد کون سا افضل ہے تو فرمایا جس نے اپنی جان، درماں کے ساتھ مشرکین سے جہاد کیا۔ پھر سوال کیا گیا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا کون سا افضل و اشرف ہے؟ تو فرمایا کہ جس شخص کا اپنا بھی خون بہا، یا گیا اور اس کا گھوڑا بھی مارا یا لگیا۔

حدیث نمبر ۹

عن كعب بن مرفع بن رباح عن أبي حمزة عن أبي بصير عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله ﷺ رفعه الله به درجة قال ابن النجار يا رسول الله ﷺ وما الدرجة؟ قال أما إنها ليست بعنة أفك ولكن بين الدرجتين مائة عام (رواه النسائي)

ترجمہ: رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دشمن کو ایک شیر مارے گا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات میں ایک درجہ کا اضافہ فرمادیں گے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عرض کیا کہ یہ رسول اللہ! درجہ سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ارے! درجہ کا مطلب تمہاری ماں کی دلہن بننے سے تو رہا، بلکہ دو درجوں کے درمیان سو سال کی مسافت ہے۔

حدیث نمبر ۱۰

وعن انس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ لا غدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها (مسلم)

ترجمہ:- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک صبح کو اللہ کی راہ میں نکلتا اور ایک شام کو اللہ کی راہ میں (جہاد) میں نکلتا ساری دنیا اور اس کی تمام دولتوں اور نعمتوں سے بہتر ہے۔

حدیث نمبر ۱۱

عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ بعث بعثا الی بنی لحيان من هذیل فقال لیعت من کل رجلین احدهما والاجر بینہما (رواہ مسلم)

ترجمہ:- رسول اللہ ﷺ نے مجاہدین کا ایک لشکر قبیلہ ہذیل کی شاخ بنی لحيان کے مقابلے کے لیے بھیجا اور جہاد کے لیے نکلنے والے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ ہر دو مردوں میں سے ایک مرد جہاد کے لیے جائے ایک گھر کی ضروریات وغیرہ کے لیے یہاں رہ جائے اور اس طرح کرنے سے جہاد کا ثواب دونوں میں مشترک ہو جائے گا۔

شہری دفاع کی خدمت بھی جہاد ہی ہے

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاد صرف محاذ جنگ پر جا کر لڑنے ہی کا نام نہیں، جو لوگ اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت کے قصد سے شہر میں رہ جائیں وہ بھی مجاہدین ہیں، کیونکہ محاذ پر لڑنے والے سپاہیوں کی وہ امداد کر رہے ہیں کہ ان کے اہل و عیال اور گھریلو کی حفاظت کر کے ان کو بے فکر کر دیا ہے۔ ہمارے ملک میں شہری دفاع کی خدمت انجام دینے والے جو بھی خدمت انجام دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے نزدیک مجاہدین کے حکم میں ہیں۔

جہاد کی نیت

حدیث نمبر ۱۲

عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ ﷺ لا یکلم احد فی سبیل اللہ واللہ یعلم من یکلم فی سبیل اللہ الا جاء یوم القیامۃ وجرحہ یثعب وما اللون لون الدم والریح ریح المسک (بخاری ومسلم)

ترجمہ:- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہو جائے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوا ہے، تو وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، وہ صورت میں تو خون ہوگا مگر اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔

فائدہ:- اس حدیث میں جو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوا ہے۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس شخص کی نیت، نام و نمود اور شہرت کی یا کسی اور دنیوی مفاد کے لیے لڑنے کی ہو اور زخمی ہو جائے، وہ اللہ کی راہ میں زخمی نہیں ہوا۔ اس کو یہ فضیلت نہیں ملے گی۔ بلکہ یہ فضیلت خاص اس شخص کا حق ہے جو اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت اور اسلامی ملک سے دشمنان دین کی مدافعت کی نیت سے لڑتا ہے۔

حدیث نمبر ۱۳

عن ابی موسیٰؓ قال جاء رجل الی النبی ﷺ فقال

الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل
يقاتل لبري مكانه في سبيل الله قال من قاتل لتكون
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . (بخاری و مسلم)

ترجمہ :- رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور عرض کیا
کہ (جہاد میں لوگ مختلف نیتوں سے شریک ہوتے ہیں، ایک
فحش اس نیت سے جہاد میں شریک ہوتا ہے کہ مال ختمیت میں
سے حصہ لے گا۔ ایک فحش اس لیے جہاد کرتا ہے کہ دنیا میں اس کا
بچ بچا ہوگا اور تاریخ میں یادگار باقی رہے گی۔ ایک فحش اس لیے
جہاد کرتا ہے کہ دنیا کے لوگ یہ محسوس کر لیں کہ یہ اسلام کا بڑا
خدمت گزار اور جانثار ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ
میں جہاد کرنے والا ان میں سے صرف وہ ہے جو اس نیت سے
جہاد کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اس کے دشمن زیر ہوں۔

رباط یعنی اسلامی سرحدوں کی حفاظت

حدیث نمبر ۱۴

وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله ﷺ رباط يوم
خير من الدنيا وما عليها . (بخاری و مسلم)

ترجمہ :- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک دن کا ”رباط“ یعنی
اسلامی سرحدوں کی حفاظت کا کام ساری دنیا اور جو کچھ اس
میں ہے، ان سب سے بہتر ہے۔

حدیث نمبر ۱۵

عن فضالة بن عبد عن رسول الله ﷺ قال كل ميت
يختتم على عمله الا الذي مات مرابطا في سبيل الله فانه
ينمى له عمله الى يوم القيامة ويامن من فنة القبر
(ترمذی ، ابو داؤد دارمی)

ترجمہ :- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے عمل پر مہر
لگا دی جاتی ہے۔ مرنے کے بعد اس کے عمل میں کوئی زیادتی نہیں
ہو سکتی، بجز جس شخص کے جو اللہ کی راہ میں کسی سرحد کی نگرانی کرتے
ہوئے مرتے تو اس کا عمل قیامت تک اس کے اعمال نامے میں
بڑھایا جاتا رہے گا اور قبر کے سوال و جواب سے بھی آزاد رہے گا۔

حدیث نمبر ۱۶

عن سلمان الفارسی قال سمعت رسول الله ﷺ يقول
رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه
وان مات احري عليه عمله الذي كان يعمل واجر
عليه وزقه وامن الفتان (مسلم)

ترجمہ :- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک دن رات کو رباط یعنی
اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی خدمت انجام دینا ایک مہینے کے
مسلل روزے اور ساری رات نماز تہجد سے افضل ہے اور جو شخص
اس حالت میں یعنی کسی اسلامی سرحد کی حفاظت کی حالت میں
مر جائے تو قیامت تک اس کے تمام نیک عمل، جو وہ روزانہ کیا کرتا
تھا، برابر اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے اور اس کا

رزق اللہ کی طرف سے جاری رہے گا اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔

حدیث نمبر ۱۷

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ غنيمان لا تمسها النار عین بکت من خشيته الله و عین باتت تحرس في سبيل الله .

ترجمہ :- رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ انہیں آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو۔ دوسری وہ آنکھ جس نے جہاد فی سبیل اللہ میں پہرہ دیتے ہوئے رات گزاری ہو۔

ریجنر ز پولیس کے لیے عظیم الشان بشارت

آج کل سرحدوں کی حفاظت کرنے والی پولیس جن کو ریجنرز کہتے ہیں، ان میں بہت سے آدمی اس کو محض ایک نوکری سمجھ کر انجام دیتے ہیں، اگر وہ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کو سامنے رکھیں اور یہ خدمت اس عظیم ثواب کی نیت سے انجام دیں تو نوکری کے ساتھ یہ عظیم الشان دولت بھی ان کو حاصل ہوگی۔ ان کی اپنی اور خانگی ضرورتوں کے لیے ان کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ اس ثواب سے ان کو محروم نہ کرے گی۔ شرط یہی ہے کہ اس خدمت کی انجام دہی میں اصل نیت ”رابطہ“ یعنی اسلامی سرحد کو دشمنان دین سے محفوظ رکھنے کی ہو۔

حدیث نمبر ۱۸

عن ابن عباس رفعه لا اخبركم بخير الناس من لا قلنا

بسیٰ یا رسول اللہ قال رجل اخذ برأس فرسه في سبيل
الله حتى يعود او يقتل الاخيركم بالذي يليه قلنا نعم يا
رسول الله قال رجل معتزل في شعب من الشعب يقيم
الصلوة ويؤتي الزكوة و يعتزل الناس شره و اخبركم
بشر الناس قلنا نعم يا رسول الله قال الذي يسئل بالله
ولا يعطى به (مالك - ترمذی - سنائی)

ترجمہ :- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب
انسانوں سے زیادہ اچھا مقام اللہ کے نزدیک کس کا ہے؟ صحابہ
نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے! آپ ﷺ نے فرمایا، وہ شخص جو اپنا
گھوڑا لے کر اللہ کی راہ میں کسی اسلامی سرحد کی حفاظت میں لگ گیا
اور یہیں مقیم رہا یہاں تک کہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے۔ پھر فرمایا
کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس شخص کے قریب کس کا درجہ ہے؟
صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور فرمائیے۔ فرمایا جو کسی پہاڑ کی گھاٹی میں
جا کر مقیم ہو گیا اور نماز اور زکوٰۃ ادا کرتا رہا لوگوں کو اپنی ایذاؤں
سے بچایا۔ پھر فرمایا کہ تمہیں سب سے بدترین آدمی کا بھی پتہ دوں
؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور! آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ شخص جو
دوسروں سے اللہ کے نام پر مانگتا ہے مگر جب کوئی اس سے اللہ کے
نام پر مانگے تو اسے کچھ نہیں دیتا۔

شہید فی سبیل اللہ کا مقام اور اس کے درجات

حدیث نمبر ۱۹

عن انس قال قال رسول الله ﷺ ما من احد بدخل الجنة

یحب ان یرجع الی الدنیا ولہ ما فی الارض من شئی الا
الشہد یتحیی ان یرجع الی الدنیا فیقتل عشر موات لما
یری من المکرۃ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ :- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کہ کوئی شخص جو جنت میں داخل
ہو جائے اور پھر اس کو یہ کہا جائے کہ تو لوٹ کر دنیا میں چلا جا،
ساری دنیا کی حکومت و دولت تجھے دے دی جائے گی تو وہ کبھی
جنت سے نکل کر دوبارہ دنیا میں آنے پر راضی نہ ہوگا، بجز شہید کے
جو یہ تمنا ظاہر کرے گا کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں پھر
جہاد کر کے شہید ہوں۔ اسی طرح دس مرتبہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجا
جاؤں۔ پھر شہید ہو کر آؤں۔ کیونکہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا
بڑے اعزاز و اکرام کا مشاہدہ کرے گا جو کسی اور عمل کا نہیں ہے۔

حدیث نمبر ۲۰

قال رسول اللہ ﷺ والذی نفسی میدہ لو دوت ان اقل
فی بیل اللہ ثم احیی ثم اقل احی ثم اقل۔
(بخاری و مسلم)

ترجمہ :- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ
میں قتل کیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ پھر قتل کیا جاؤں، پھر
زندہ کر دیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر قتل
کیا جاؤں۔

شہید کے تین درجے

حدیث نمبر ۲۱

عن عقبہ بن عبد السلمی قال قال رسول اللہ ﷺ القتلى
ثلاثة مومن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله فاذا لقي
العدو قاتل حتى يقتل قال النبي ﷺ فيه فذلك الشهيد
الممنون في عيمة الله تحت عرشه لا يفضلہ النبیون
الا بالنسوة ومومن خالط عملاً صالحاً واخر ميتاً جاهد
بنفسه وماله في سبيل الله اذا لقي العدو قاتل حتى يقتل
قال النبي ﷺ معصمه محبت ذنوبه وخطاياہ ان السيف
محاذ للخطايا وادخل الجنة من اي باب شاء و منافق
جاهد بنفسه وماله في سبيل الله اذا لقي العدو قاتل
حتى يقتل فذلك في النار ان السيف لا يمحوا الشقاق
(ترمذی از مشکوٰۃ)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جہاد میں قتل ہونے
والے تین طرح کے آدمی ہیں، ایک وہ شخص جو خود مومن کامل،
صالح ہے۔ اس کے ساتھ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال
سے جہاد کیا اور جب دشمن سے اس کا مقابلہ ہوا تو وہ نے کڑی زبان
تک کہ قتل کر دیا گیا۔ اس شخص کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا کہ یہی وہ اصل شہید اور امتحان میں کامیاب ہے جو قیامت
کے دن عرشِ رضی کے نیچے خیر میں ہوگا اور انبیاء سے اس کا مقام
صرف تنہا ہی کم ہوگا جو درجہ نجات کا لائق ہے۔

دوسرا وہ شخص ہے جو مومن مسلمان تو ہے مگر عمل میں کچھ نیک کام کیے، کچھ برے کیے، پھر اس نے اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور دشمن کے مقابلے میں لڑا، یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا، اس شخص کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس کا جہاد مسمومہ (یعنی سینگ کی طرح ہے چوس کر فاسد مادہ نکالنے والا) ہے جس نے اس کے سب گناہوں کو مٹا دیا۔ اور تمکو اس سب خطاؤں کو مٹا دینے والی ہے، یہ شخص جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکے گا۔

تیسرا وہ منافق ہے جس نے اپنی جان و مال سے جہاد کیا اور دشمن سے لڑ کر مقتول ہو گیا۔ (مگر نیت خالص اللہ کے لیے نہیں تھی) یہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ تمکو ا کفر و نفاق کو نہیں مٹا سکتی)۔

مجاہد اپنی موت مر جائے تو بھی شہید ہے

حدیث ۲۲

عن ابی سہل بن حنیف قال قال رسول اللہ ﷺ من سأل اللہ الشهادة بصدق بلغه اللہ منازل الشهادة وان مات علی فراشه (رواہ مسلم)

ترجمہ:- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہید ہونے کی دعا مانگے تو اس کو اللہ تعالیٰ شہیدوں ہی کے مرتبے پر پہنچا دے گا، اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرے۔

حدیث ۲۳

عن ابی مالک الاشعری قال سمعت رسول اللہ ﷺ

بقول من فصل فی سبیل اللہ فمات او قتل او وقصه
فرسه او بعيره او نذ غنه هامة او مات علی فراشه ہای
حلف شاء اللہ فانہ شہیدو ان نہ الحجة - (ابوداؤد)

ترجمہ:- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جہاد کے لیے لکھا، پھر
اس کو موت آگئی یا کسی نے قتل کر دیا، یا سواری سے گر کر مر گیا، یا
کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا یا اپنے بستر پر کسی مرض میں مر گیا
تو وہ بھی شہید ہے اور اس کے لیے جنت ہے۔

مال اور زبان سے بھی جہاد ہوتا ہے

حدیث نمبر ۲۴

عن انس عن النبی ﷺ قال جاهدو المشرکین باموالکم
وانفسکم وانستکم

(رواہ ابوداؤد، ترمذی، وندارمی)

ترجمہ:- نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ مشرکین کے خلاف جہاد کرو
اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، اور اپنی زبانوں سے۔

مال کا جہاد تو یہ ہے کہ جہاد کے کاموں میں مال صرف کیا جائے، اور زبان کا جہاد
یہ ہے کہ لوگوں کو جہاد کی ترغیب دے کر اس پر آمادہ کریں اور جہاد کے احکام بتلائیں
اور یہ بھی کہ اپنی گفتگو اور تقریر سے دشمن کو مرعوب کرے۔ ایسی تنظیمیں جن سے
مسلمانوں میں جذبہ جہاد قوی ہو، یا ان سے دشمنوں کی تذلیل ہو وہ بھی اسی جہاد میں
شامل ہیں، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو شعراے صحابہ میں سے ہیں، ان کی
تکلیفیں جو مشرکین مکہ کے مقابلہ میں کی گئی ہیں، ان کو جہاد قرار دیا گیا ہے۔

اور قلم سے لکھتا بھی زبان سے بولنے کے قائم مقام ہونے کے سبب ہی حکم میں ہے۔

جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کا ثواب عظیم

حدیث نمبر ۲۵

عن حذیم بن قاتک قال قال رسول اللہ ﷺ من انفق نفقة فی سبیل اللہ کتبہ لہ سبع مائۃ ضعف .

(ترمذی و ترمذی)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں کچھ مال خرچ کرتا ہے تو سات سو مائے لکھا جاتا ہے۔ یعنی ایک روپیہ خرچ کرے تو سات سو روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔

حدیث نمبر ۲۶

وعن ابی السرداء رحمۃ اللہ علیہ وابی ہریرۃ رحمۃ اللہ علیہ وابی امامۃ وعبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ وجابر رحمۃ اللہ علیہ وعمران رحمۃ اللہ علیہ بن حصین رحمۃ اللہ علیہ کلہم یحدث عن الرسول اللہ ﷺ انہ قال من ارسل نفقة فی سبیل اللہ واقام فی بیتہ فلہ بکل درہم سبع مائۃ درہم ومن غزا بنفسہ فی سبیل اللہ وانفق فی وجہہ ذلک فلہ بکل درہم سبع مائۃ الف درہم (ابن ماجہ)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے جہاد کے لیے

کچھ مال خرچ کیا مگر خود جہاد میں نہیں گیا اس کو ایک درہم پر سات سو درہم کے برابر ثواب ملے گا اور جس نے خود جہاد بھی کیا اور اس میں اپنا مال بھی خرچ کیا تو اس کے ایک درہم کا ثواب سات لاکھ درہم کے برابر ہوگا۔

حدیث نمبر ۲

عن عدی بن حاتم بن حاتم عن النبی ﷺ ای الصدقة الفصل قال اخذتم عبد فی سبیل اللہ او اخلال فسطاط فی سبیل اللہ . (ترمذی)

ترجمہ:- ہم نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جہاد کے لیے کوئی غلام دے دینا یا مجاہدین پر سایہ کرنے کے لیے کوئی خیمہ بطور عاریت کے دے دے۔

ہندوستان پر جہاد کی خاص اہمیت اور فضا

حدیث نمبر ۲۸

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال وعدنا النبی ﷺ غزوة الهند فان ادرکتھا انفق فیھا نفسی ومالی فان قلت کنت الفصل الشہدا وان رجعت فانا ابو ہریرۃ المحرر (نسائی)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ہم سے ہندوستان کے جہاد کا وعدہ فرمایا ہے، اگر میں نے اپنی زندگی میں اس کو پایا تو اپنا سارا زور اور اپنی جان اس میں خرچ کروں گا،

پھر اگر میں قتل کر دیا گیا تو افضل الشہداء ہو جاؤں گا اور اگر زندہ ہو جاؤں تو میں جہنم سے آزاد ہو رہا ہوں گا۔

فائدہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیان سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہندوستان کے جہاد میں شریک ہونے والے کے لیے یہ عظیم خوشخبری دی ہے کہ جو شخص اس جہاد میں شریک ہو جائے گا وہ افضل الشہداء ہوگا اور جو زندہ واپس آجائے گا، وہ عذاب الہی سے آزاد قرار دیا جائے گا۔

ہندوستان کے جہاد کی خاص فضیلت کا بیان جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ہے اس طرح ایک دوسری حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جس کا متن یہ ہے :-

حدیث نمبر ۲۹

و عن ثوبان رفعه عصابتان من اعشى اجارهما الله من النار
عصابة تھرو والھندو عصابة تكون مع عيسى ابن مريم
(اوسط ، طبرانی)

ترجمہ :- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دو جماعتیں میری امت میں ایسی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نجات لکھ دی ہے، ایک وہ جماعت جو ہندوستان پر جہاد کرے گی۔ دوسری وہ جماعت جو آخر زمانہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد ان کے ساتھ ہوگی۔

ہندوستان کے جہاد سے کونسا جہاد مراد ہے ؟

ان دونوں حدیثوں میں جو فضائل غزوہ ہند کے ارشاد فرمائے گئے ہیں اس

میں یہ سوائی پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان پر جہاد تو پہلی صدی ہجری سے لیکر آج تک مختلف زمانوں میں ہوتے رہے ہیں۔ اور سب سے پہلا سندھ کی طرف سے محمد بن قاسم کا جہاد ہے جس میں بعض صحابہ کرام اور اکثر تابعین کی شرکت نقل کی جاتی ہے، تو کیا اس سے مراد صرف پہلا جہاد ہے یا جتنے جہاد ہو چکے ہیں یا آئندہ ہوں گے وہ سب اس میں شامل ہیں؟

الفاظ حدیث میں غور کرنے سے حاصل یہی معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ حدیث کے عام ہیں، اس کو کسی خاص جہاد کیساتھ مخصوص و مقید کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس لئے جتنے جہاد ہندوستان میں مختلف زمانوں میں ہوتے رہے ہیں وہ بھی اور پاکستان کا حالیہ جہاد بھی اور آئندہ جو بھی جہاد ہندوستان کے کفار کے خلاف ہوگا وہ سب اس عظیم الشان بشارت میں شامل ہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

ترک جہاد کی وعید اور دنیا میں اس کا وبال

حدیث نمبر ۳۰

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ من مات ولم یغفر ولم یحدث بہ نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق (رواہ مسلم)

ترجمہ:- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے نہ کبھی جہاد کیا اور نہ اپنے دل ہی میں جہاد کا ارادہ کیا وہ ایک قسم کے نفاق پر مرے گا۔

حدیث نمبر ۳۱

وعن ابی امامۃ عن النبی ﷺ قال من لم یغفر اور یجہز

غَزَا بِمَا أَوْ يَخْلُفُ غَزَا بِمَا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرِ أَصَابِهِ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ
قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ:- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے نہ کبھی جہاد کیا،
نہ کسی مجاہد کو سامان جہاد دیا اور نہ کبھی کسی مجاہد فی سبیل اللہ کی یہ
خدمت انجام دی کہ اس کے اہل و عیال کی عمرانی بلا کسی غرض
دنیوی کے پوری طرح کی تو قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس پر
عذاب نازل فرمائیں گے۔

ترک جہاد و مصائب کو دعوت دینا ہے

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جہاد میں کسی نہ کسی
طرح حصہ ضرور لے۔ اگر محاذ پر جا کر لڑنے کی قوت و قدرت نہیں تو مجاہدین کو
سامان فراہم کرنے میں حصہ لے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو مجاہدین کے اہل و عیال کی
کی خدمت خالص اللہ کے لیے دنیوی اغراض سے پاک ہو کر کرے اور جو لوگ
جہاد کے کسی کام میں حصہ نہ لیں وہ خدا کے عذاب اور مصائب کو دعوت دیتے ہیں۔

کچھ عجب نہیں کہ پاکستان کے مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جہاد میں حصہ لینے
کا یہ موقع عطا فرمایا ہے، اگر ہم اسکی اہمیت کو محسوس کر کے آگے بھی جہاد کی تیاری کو
نہ چھوڑ دیں تو ہم پر جو آفات و مصائب طوفانوں اور دوسری صورتوں سے آئے
دن مسلط رہتے ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو ان سے نجات
عطا فرمائیں۔

حدیث نمبر ۳۴

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ

بغير اثر من جهاد لقى الله وليه ثلثة

(رواد الترمذی، دالین ماجہ)

ترجمہ:- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص قیامت کے روز اللہ کے سامنے اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے بدن پر کوئی نشان جہاد کا نہ ہو تو وہ ایک میب کے ساتھ اللہ سے ملے گا۔

جہاد کے لیے اسلحہ اور جنگی سامان بنانا اور مہیا کرنا بھی جہاد ہے

حدیث نمبر ۳۳

عن عقبه بن عامر رضى قال سمعت رسول الله ﷺ وهو على المنبر يقول واعذوا لهم ما استطعتم من قوة الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي.

(رواه مسلم)

ترجمہ:- حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو برسر منبر یہ فرماتے ہوئے پایا کہ قرآن کریم کی آیت میں جو مسلمانوں کو دشمنوں کے مقابلے کے لیے قوت، ہیم و پیکار کا حکم ہے، یہ قوت تیر اندازی ہے، یہ بات آپ نے تین مرتبہ تکرار کر کے فرمایا۔

فائدہ:- آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں چونکہ جنگ ہی تیر اور تلواریں تھیں اس لیے تیر اندازی اور نشانہ کی مشق و استعداد ہی کو قوت فرمایا، مگر اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب جنگ توپوں اور بموں کی ہو تو ان کے استعمال کے طریقے ہی جنگی قوت قرار دیئے جائیں گے اور حکم قرآنی کی تعمیل الہی طاقتوں کی فراہمی سے ہوگی۔

حدیث نمبر ۳۴

عن ابی ہریرہؓ قال قال رسول اللہ ﷺ من احتبس
فرساً فی سبیل اللہ ایمانا باللہ و تصدیقا بوعده فان
شعبہ رزیه و رزقہ و یولہ فی المیزان یوم القیامۃ۔

(رواہ البخاری)

ترجمہ :- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں
کوئی گھوڑا جہاد کے لئے وقف کر دیا اللہ پر ایمان اور اس سے وعدہ
کی تصدیق کرتے ہوئے، تو اس گھوڑے کا کھانا چٹا، لید اور
پیشاب کرنا سب کا ثواب قیامت کے دن اس کے میزان عمل میں
رکھا جائے گا۔

حدیث نمبر ۳۵

عن عقبۃ بن عامرؓ قال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول
ان اللہ یدخل بالسهم الواحد ثلث نفر فی الجنة سالعہ
یحتمسب فی حنعة الخیر و الرامی بہ و منبلہ
فازموا و اذکبوا و ان تموا احب الی من ان تمکبوا

(ترمذی)

ترجمہ :- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک تیر کی خاطر تین
آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اول اس کا یہ نیت ثواب
و جہاد دینے والا، دوسرا اس کو جہاد میں استعمال کرنے والا، تیسرا
اس کی نوک اور بھال کو درست کرنے والا۔ اس لیے خیر انداز میں
کیا کرو، اور گھوڑے کی سواری کی مشق کرو، اور میرے نزدیک تیر

اندازی کی مشق گھوڑے کی سواری کی مشق سے زیادہ بہتر ہے۔

کسی غازی کو جہاد کے لیے سامان دینا یا اس کے گھر کی خبر گیری کرنا
بھی جہاد ہے

حدیث نمبر ۳۶

عن عبد اللہ بن عمروؓ وقال رسول اللہ ﷺ للغازی

اجره وللجناعل اجرہ واجرہ الغازی . (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ :- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ غازی کو تو اس کے غزوہ اور

جہاد کا ثواب ملتا ہے اور جس شخص نے اس کو مال دیکر جہاد کے لیے

بھجوا ہے اس کو اپنے مال کا ثواب بھی ملے گا اور اس غازی کے عمل

کا بھی۔

دفاعی فنڈ میں چندہ کا ثواب عظیم

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاد کرنے والے فوجیوں کی تحویل یا دوسرے

سامان کے لیے مال خرچ کرنے والے بھی ان مجاہدین کے جہاد کا ثواب پاویں
گے۔

حدیث نمبر ۳۷

وعن زید بن خالدؓ ان رسول اللہ ﷺ قال من جهز

غازیا فی سبیل اللہ فقد غزی ومن خلف غازی فی اہلہ

فقد غزی . (بخاری ، مسلم)

ترجمہ :- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی غازی کو

جہاد کا سامان دے دیا، اس نے بھی جہاد کیا اور جو شخص کسی عازی
کے گھر والوں کی نگرانی اور خبر گیری میں لگا رہا اس نے بھی جہاد کر لیا

جہاد سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے مگر قرض اور امانت میں خیانت
معاف نہیں ہوتی

حدیث نمبر ۳۸

وعن انس مسعود بن عبد القتل فی سبیل اللہ یکفر الذنوب
كلھا الا الا مائة والامانة فی الصلوة والصوم والامانة
فی الحديث واشد ذلك النوداع (کبیر طبرانی)
ترجمہ:- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا سب
گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے مگر امانت میں خیانت معاف نہیں
ہوتی۔ پھر فرمایا کہ صرف مال ہی میں نہیں بلکہ نماز، روزے اور
کلام میں بھی ہے۔ البتہ ان سب میں زیادہ سخت وہ امانت
اموال ہے جو کسی کے سپرد کی گئی ہو۔

حدیث نمبر ۳۹

عن عبد اللہ بن عمر بن عبد المطلب بن العاص النبی ﷺ قال القتل
فی سبیل اللہ یکفر کل شئی الا الذین۔
ترجمہ:- نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے سے
سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر جو کسی کا قرض اس کے ذمہ
ہے وہ معاف نہیں ہوتا (اس کو یا خود ادا کرے، یا وصیت ادا کرنے
کی کسی مستعد کو کر دے)

بحری فوج کے لیے عظیم معاد

حدیث نمبر ۴۰

عن انس بن مال قال قال رسول الله ﷺ من حرس ليلة علمي
ساحل البحر كان افضل من عبادة في اهله الف سنة
(رواه الموصلي بلين)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک رات
سمندر کے کنارے پر پہرہ دے تو اس کا یہ عمل اپنے گھر میں ایک
ہزار سال کی عبادت سے افضل ہے۔

جہاد کی دُعائیں

زمانہ جنگ کی

چند مختصر دُعائیں لکھی جاتی ہیں جن کا زبانی یاد کر لینا بھی مشکل نہیں۔ یہ سب
دُعائیں رسول اللہ ﷺ کی تعلیم فرمائی ہوئی ہیں۔ اور دین و دنیا کی فلاح کے لیے
بہترین اور مجرب نسخہ ہیں۔

دشمن کے بالمقابل موثر ترین ہتھیار

ایک موقع پر کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے سچے انسان سید
ابراہیم رحمہ اللہ نے فرمایا:

إلا ادلكم ما ينجيكم من عدوكم ويدرككم أرواكم
تدعون الله في نبلكم وبهاركم فان الدعاء سلاح

المؤمن - (الحاکم فی المستدرک و ابویعلی)۔

ترجمہ:- کیا میں تمہیں ایسے روز سے آگاہ نہ کروں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلا سکے اور تمہاری معیشت میں اضافہ کا سبب ہو؟ وہ روز یہ ہے کہ تم رات دن اللہ سے دعا کرو۔ دعا مؤمن کا اسلحہ ہے۔

یہ اسلحہ ہر گھر میں، ہر فرد، بغیر کسی مادی ذرائع کے ہر وقت تیار کر سکتا ہے اور اس اسلحہ کی اثر انگیزی کی شہادت خدا کے رسول ﷺ اپنے ارشادِ گرامی سے بھی دے رہے ہیں اور آپ نے ہر شدید ترین مرحلہ پر اس ہتھیار سے کام لیا ہے اور خدا نے ذوالجلال نے اس ہتھیار سے آپ کی امت کے لاکھوں سپہ سالار، دن اور کروڑوں فوجیوں کو کامیابی بھی عطا فرمائی ہے۔

اس حدیث کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں:-

الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين و نور السموات والارض. (مسند)

ترجمہ:- دعا مؤمن کا اسلحہ ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔

اور تاریخ شاہد ہے کہ اہل ایمان نے جب بھی دین کے اس ستون کا سہارا لیا اور جب دعا کی شمع جلا کر یہ میدان جنگ میں کودے ہیں، آسمان و زمین کی ساری قوتیں ان کی حمایت میں کفار سے نڑے نکلیں اور بالآخر انہیں کامیابی و فتح حاصل ہوئی۔

یقیناً بھڑے دل سے دعائیں کرو

سید الانبیاء ﷺ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کیفیت میں باتیں کرو کہ تم

ان کی قبولیت پر یقین رکھتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ لا پرواہ، متوجہ نہ ہونے والے اور دعا کی قبولیت پر یقین نہ رکھنے والے دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ (ترمذی، مشکوٰۃ)

ضعف قلب اور بزدلی کا علاج

۱۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُكَ مِنَ الْجُبْنِ وَ اَعُوْذُبُكَ مِنَ الْبُخْلِ
وَ اَعُوْذُبُكَ مِنْ اَزْدِلِ الْعُمُرِ وَ اَعُوْذُبُكَ مِنْ فِتْنَةِ
الْذَّنْبِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ۔

ترجمہ:- میرے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور بخل سے
اور میں پناہ طلب کرتا ہوں ناکارہ عمر سے اور دنیا کے فتنوں اور
آزمائشوں سے اور پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے۔

۲۔ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ۔

ترجمہ:- کافی ہے مجھے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر
بھروسہ رکھتا ہوں اور وہی ہے عرش عظیم کا رب۔

۳۔ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰی وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ۔

ترجمہ:- کافی ہے مجھے اللہ بہت اچھا وکیل، بہت بہتر سرپرست اور
سب سے بہتر مددگار۔

۴۔ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ۔

ترجمہ:- اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اے سدا قائم و دائم۔ میں
تیری رحمت کے سہارے تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔

۵۔ لَا خَوْفٌ وَلَا حُزْنٌ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

ترجمہ۔ حالات کو بد نہ بنے گی اور ہر قسم کی قوت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو بہت ہی بلند شان اور عظمتوں کا مالک ہے۔

۶۔ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُقْطِعَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا وَاوَدَ لِمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْخَلْقِ مِنْكَ الْخَلْدُ۔

ترجمہ۔ اے اللہ! جسے آپ کچھ عطا فرمائے، چاہیں اسے کوئی محروم نہیں سکتا، جسے آپ محروم کر دیں اسے دینے والا کوئی نہیں جس بات کا آپ فیصلہ صادر کر دیں اسے رد کرنے کی قوت کسی میں نہیں اور کوئی بانی سے بڑی عظمت و دولت والا ایسا نہیں جسے یہ دوست و عظمت آپ کے عذاب سے محفوظ رکھ سکے۔

جب اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کریں

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتِكَ اَوْجُوْا فَلَا تَجْلِبِيْ اِلَيَّ نَفْسِيْ طَرَفَةً عَيْنٍ
وَاَصْلِحْ شَأْنِيْ ثَمَنَةً لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ۔

ترجمہ۔ میرے اللہ! میں آپ ہی کی رحمت کا امیدوار ہوں۔
آپ مجھے ایک لمحہ کے لیے میرے نفس کے پیرو نہ کیجئے اور میرے
احوال و ضرور کی اصلاح فرما کیجئے۔ آپ تمہارا رب و معبود ہیں۔

خدا کی پناہ کا قلعہ

حضرت عبد اللہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ایک غرو میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ باد و باران کا طوفان شروع ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے رات سے بہت کر ایک نیلے کے نیچے قیام فرمایا اور رات بھر نماز میں مشغول رہے۔ صبح کو عید اللہ

اسٹی میں آپ کے قریب پہنچے تو آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر قل
 هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنے کی
 تلقین فرمائی اور فرمایا کہ ان سورتوں کو پڑھ کر اللہ کی پناہ لے گا اس کو کوئی چیز
 نقصان نہ پہنچائے۔ (رواد طراز ورحمہ رجاہ فصیح / مجمع الزوائد)

سورۃ اخلاص

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
 لُحُوفٌ أُولَئِكَ

ترجمہ: کہو اللہ تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ
 کسی کی اور وہ ہے اور نہ ہی اس کا بولی مشیں ہے۔ وہ بے مثال
 اور اکیلا ہے۔

سورۃ قلم

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا
 وَقَفَ وَمِنْ شَرِّ النُّفُثِ فِي الْغُدُفِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ
 اِذَا حَسَدَ

ترجمہ: کہو میں پناہ طلب کرتا ہوں، اس رب کی جو چیزیں بنائے گا رب
 ہے (بھگد کی جھلی اور بندہ کے ہاتھ، اہل کے نعتیہ رب یعنی
 کائنات کی ہر چیز اور بڑی قوت حتیٰ کہ اہل برائی اس کے قبضہ
 تحریف میں ہے ہی کے اہل سے وہ کسی کو ضرر پہنچا سکتا ہے۔ اگر
 اہل نہ ہو تو وہ نفس بیکار اور قلع بے ضرر ہو سکتا ہے) اور اس چیز کی
 برائی سے جو اس نے پیدا کی راست کی تاریکی میں آنے والے

(حوادث، ہوئی اعلیٰ اور دشمن کے گھر و غریب سے جب کہ رات پوری طرح چھا جائے۔ ان کے شر سے بھی بچو، لگے ہوں جو بدھی ہوئی اشیاء اور دھاکے کی گڑبوں سے نقصان پہنچنا چاہتے ہیں اور حمد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کر رہا ہوں۔

سورۃ الناس

قُلْ مَعَ رَبِّ النَّاسِ فَلَيْكَ النَّاسُ إِنَّهُ النَّاسُ مِنْ خَيْرِ الْمَوْسُوسِ الْخَفِيسِ الَّذِي يُؤْمِنُونَ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ.

ترجمہ: کہیے میں نے طلب کرتا ہوں سارے انسانوں کے رب کی جو سب کا معبود و حاکم بھی ہے (کوئی بھی خواہ کتنا بڑا سرکش، زور آور اور کافر ہی کیوں نہ ہو اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں) ان سب کے شر سے جو وسوسہ اندازی کرنے والے ہیں جو دلوں میں توہمات و وسوسے پیدا کرتے ہیں (کہ تم خلست کھو ڈالے اور تمہارا ہوئی پرمان حال نہ ہوگا) یہ شر انگیز (انسانوں میں سے بھی ہیں اور شیعوں میں سے بھی)۔

جب خطرات منڈلا رہے ہوں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ زَوَائِدُ غَفَّتْ وَتَحَوَّلَ عَالِيَتُكَ وَفَجَاءَ بِقَمْبَلِكَ وَجَمِيعِ مَخْطُوكِ.

ترجمہ: اے اللہ! میں پناہ طلب کرتا ہوں آپ کی تحت کے زوایں سے اور آپ کی عطا فرمودہ فیت سے (مصیبت سے) بدل جانے سے اور آپ کے ناگہانی عتاب سے اور ہر قسم کی تاراجی سے۔

جب دشمن کی قوت سے گھبراہٹ ہو

غزوہ خندق کے دن سنا ہے نے حضور ﷺ سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! اب تو دل منہ کو آنے لگے (خفت گھبراہٹ طاری ہے) کوئی دعا اس وقت کے لیے بھی ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں! یہ دعا مانگو:-

اَللّٰهُمَّ اسْرِغُوْا نَبِیَّ وَ اٰمِنُ وَ غَاثِنَا۔

ترجمہ:- اے اللہ! ہمارے کمزور پہلوؤں پر پردہ ڈالے اور فطرات سے محفوظ رکھے۔

صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوائیں بھیجیں جس نے کفار کا منہ موز دیا۔

میدانِ جنگ میں مجاہدین کی دعائیں

اسلام دین کا مل ہے اور اس کے کسان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ زندگی کے ہر مرحلہ میں انسان کی توجہ اس کے خدا کی جانب مبذول کرتا ہے۔ ان ہی مراحل میں سے ایک مرحلہ میدانِ جنگ میں کودنے کا بھی ہے۔ چونکہ مسلمان کی جنگ خدا کے لئے ہوتی ہے، اس لیے یہ جنگ بہت بڑا ذریعہ ہے قلبِ مومن کے خدا کی جانب متوجہ ہونے کا۔ قرآن مجید نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی ہے کہ:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاغْلِبُوا ذُكِّرُوا بِاللّٰهِ
كثِيرًا! اَلْعَلَّكُمْ تَقْبَحُونَ۔

ترجمہ:- اے ایمان والو! جب تم دشمن کے ہاتھ میں میدان میں آؤ تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرو تا کہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔

یہین معرکہ قتال میں اللہ کو بکثرت یاد کرنا کامیابی کا ضامن ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا مشہدہ اس امت نے ہر معرکہ قتال میں کیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اولین اور فیصلہ کن معرکہ بدر سے اب تک مسلمانوں نے جتنے مواقع جہاد میں کامیابی حاصل کی ہے، وہ عجمیت، ایثار، فدویت اور راولی میں قربان ہونے کے نیرت انگیز جذبہ کی معجزہ نمایوں کی مرہون منت تو کسی نہ کسی درجہ میں ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ وظل اس کامیابی میں اس حقیقت کو ہے کہ مسلمانوں نے یہین معرکہ قتال میں خدائے قدوس کو اس کثرت سے یاد کیا کہ خدا تعالیٰ کی رحمت انکی جانب منعطف ہوئی اور انہیں تعداد کی قلت اور اسلحہ کی کمی کے باوجود ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا کیا گیا۔

مجاہدین کے مصروف جہاد و قتال ہونے کے ارادہ سے لے کر فتح و کامرانی تک ہر لمحہ کے لئے حضور اکرم ﷺ سے دعائیں منقول ہیں۔ یہ دعائیں مجاہدین کرام کی رہنمائی کے لیے درج ذیل ہیں:-

شر دشمن سے حفاظت کے لیے

۱۔ اَعُوْذُ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ لَيْسَ شَيْءٌ اَعْظَمُ مِنْهُ وَ
بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ الْفَاتِحَةِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهَا بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ
بِاسْمِ اللّٰهِ الْحُسْنٰی مَا عَلِمْتُ مِنْهَا مَا لَمْ اَعْلَمْ مِنْ شَرِّ
مَا خَلَقَ وَفَرَأَوْنُوا۔

ترجمہ:- میں عظیموں کے مالک اللہ کی ذات اقدس سے پناہ طلب کرتا ہوں جس سے کوئی بھی چیز بڑی نہیں اور اللہ کے کامل ترین کلمات کی پناہ چاہتا ہوں جن سے کوئی بھی نیک و بد متجاوز نہیں

ہوسکتا اور میں اللہ کے اسماء حسنی کے توسط سے پناہ مانگتا ہوں ان تمام فتنوں، حوادث اور مصیبتوں سے جو میرے علم میں ہیں اور جو میں نہیں جانتا ہوں، ان تمام قوتوں کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔

ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول خدا ﷺ نے جہاد کرنے والی جماعت میں بھیجا اور حکم دیا کہ ہم حسب ذیل آیات پڑھا کریں ہم یہ آیات پڑھتے رہے دشمن کے ہاتھوں قتل ہونے سے محفوظ بھی رہے اور ہمیں مالی خیمت بھی ملا۔ آیات یہ ہیں:-

۲۔ ... اَلْحَبِیْتُمْ اَنْتُمْ اَخَذْنَا كُمْ عِبَانًا وَاَنْتُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجِعُوْنَ فَصَلِّ اَللّٰهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْکَرِیْمِ وَغَنُّ یُدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهَا اُخَرُ لَا یُبْرَھَانُ لَهُ بِهِ فَاَنْتُمْ جَسَدٌ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا یَفْلِحُ الْکَافِرُوْنَ وَقُلْ رَبِّ اَعْفُوْا زَارِئِمْ وَاَنْتَ خَبِیْرُ الرَّاجِعِیْنَ۔

ترجمہ:- کیا تم اس خیال میں گمن ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ اور یہ کہ تم ہماری جانب نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ تو (واضح رہے) اللہ کی شان سب سے بلند ہے وہ (تمام کائنات) کا برحق بادشاہ ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں اور نہ کوئی جس سے مشکلات کے وقت پناہ طلب کی جائے وہی عرش عظیم کا رب ہے اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کے معبود ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں تو اس کا حساب اس کے رب

کے ہوں ہو گا اور حج یہ ہے کہ کافر بھی نکاح نہیں پائیں گے اور تم
 لہجہ کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور رحم
 فرما آپ سب سے بہتر رحم فرمائے والے ہیں۔ (آخر جہنم انسی
 دار ابو حمزہ بن مقداد)

میدان جنگ میں قدم رکھنے پر

بسم خدا کی راہ میں قدم رکھنے والا میدان جنگ میں قدم رکھے تو خشوع سے
 اپنے رب سے عرض کرے :-

۱ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اَللّٰهُمَّ اَعِزِّ
 الْاَحْزَابِ اَللّٰهُمَّ اَعِزِّ مَهْمُهُ وَوَلِّ لِقَائِهِمْ

ترجمہ :- اے اللہ! کتاب نازل فرمانے والے! جلد حساب دینے
 والے! اے اللہ! (دشمن کے) لشکر کو شکست فاش کر دے۔ اے
 الحق! انہیں شکست دے اور ان کے قدم اکھاڑ دے۔

۲ ... اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ لِمَا نَسْخَرُ مِنْهُمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ
 شُرُوْذِهِمْ۔

ترجمہ :- اے اللہ! ہم آپ کو دشمنوں کے بالتقابل دیتے ہیں اور
 ان کے شر و فساد سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔

قنوت نازلہ

احادیث صحیحہ میں ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی شدید حادثہ پیش آتا تھا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں مسلمانوں کی حفاظت اور دشمنوں پر فتح کے لئے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ شرح منیہ میں ہے کہ یہ قنوت نازلہ اب بھی مسنون ہے، درمختار دمشقی میں ہے۔ ”قنوت نازلہ“ ہر مصیبت عامہ اور جنگ و جہاد کے لئے اب بھی مستحب ہے۔ مسلمان ایسے مواقع پر دعائے قنوت پڑھا کریں، صبح کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد امام یا واز بلند یہ دعا پڑھے، اور مقتدی آمین (۱) کہتے رہیں۔ اس دعا کے لئے نہ تکبیر کہی جائے، نہ ہاتھ اٹھائے جائیں، دعا کے بعد تکبیر کہہ کر امام کے ساتھ حمدے میں جائیں۔

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ وَ غَافِلًا فِيمَنْ غَافِلَتْ وَ
نَوَلِّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَ بَارِكْ لَنَا فِيمَا اَعْطَيْتَ وَ قِنَا
سُرًّا مَّا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَ لَا يَنْفَعُ عَلَيَّكَ
اِنَّهُ لَا يَعْزُ مَنْ غَافِلَتْ وَ لَا يَنْفِلُ مَنْ وَاَلَيْتَ تَبَارَكْتَ
وَتَعَالَيْتَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ
الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ اَصْلِحْ لَهُمْ وَاَصْلِحْ

(۱) مقتدی آمین جہاں کہیں ہمارے اس کی کوئی تصریح فقہاء کے کلام میں نہیں ملی، البتہ کبیری شرح منیہ قنوت ذکر کے بارے میں لکھا ہے کہ ”وان لست المقتدی لوامن لا یزفع صوته بالاتفاق لئلا یسوش غیرہ“ ولان الاصل فی الدعاء الانشغال من ۳۰۳ تا ۳۰۴ سے، لیکن اس طرف ہوتا ہے کہ

ذَاتِ بَيْنِهِمْ وَ الْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ اجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمْ
الْإِسْهَانِ وَ الْحِكْمَةَ وَ نَبِّهْهُمْ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ وَ
أَوْزِعْهُمْ أَنْ يَشْكُرُوا بِعَمَلِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
وَ أَنْ يُؤْفُوا بِعَهْدِكَ الَّتِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ وَ
انْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَ عَدُوَّهُمْ إِلَهُ الْحَقِّ
مُنِجًاكَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ انْصُرْ عَسَاكِرَ
الْمُسْلِمِينَ وَ الْغَنَى الْكُفْرَةَ وَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ
يُكْذِبُونَ رُسُلَكَ وَ يُفَارِسُونَ أَوْلِيَاكَ اللَّهُمَّ
خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَ فَسِّقْ جَمْعَهُمْ وَ شَتِّتْ
مَمْلَكَتَهُمْ وَ زَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَ اتَّقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ
وَ خُذْهُمْ أَخَذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ وَ انْزِلْ بِهِمُ بَأْسَكَ
الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الشُّجْرَمِينَ۔

یہ اللہ! راہ دکھا ہم کو ان لوگوں میں جن کو تو نے راہ دکھائی، اور
عافیت دے ہم کو ان لوگوں میں جن کو تو نے عافیت بخشی اور
کار سازی کر ہماری ان لوگوں میں جن کے آپ کا رستہ ہیں اور
برکت دے اس چیز میں جو آپ نے ہم کو عطا فرمائی اور بچا ہم کو
اس چیز کے شر سے جس کو آپ نے مقدم فرمایا کیونکہ فیصلہ کرنے
اور آپ ہی ہیں آپ کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، بے شک
آپ کا دشمن عزت شہر و ملک اور آپ کا دوست اصل میں ہو سکتا۔
برکت دینے میں آپ اسے ہمارے پروردگار اور اللہ: وہ ہیں

یا اللہ! مغفرت فرما مومن مردوں اور عورتوں کی اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے گناہ معاف فرما اور ان کے حالات کی اصلاح فرما اور ان کے باہمی تعلقات کو درست فرما دے اور ان کے دلوں میں الفت باہمی اور محبت پیدا کر دے اور ان کے دلوں میں ایمان و حکمت کو قائم فرما دے اور ان کو اپنے رسول کے دین پر عایت قدم فرما اور توفیق دے انہیں کہ شکر کریں حیرتی اس نعمت کا جو تو نے انہیں دی ہے اور یہ کہ وہ پورا کریں تیرا وہ عہد جو تو نے ان سے لیا ہے اور غلبہ عطا کر ان کو اپنے دشمن پر اور ان کے دشمن پر اسے معبود برحق! حیرتی ذات پاک ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں یا اللہ! مسلم افواج کی مدد فرما اور کفار و مشرکین پر اپنی لعنت فرما جو آپ کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، اور آپ کے دوستوں سے مقابلہ کرتے ہیں، یا اللہ! ان کے آنکھوں میں اختلاف ڈال دے اور ان کی جماعت کو متفرق کر دے اور ان کی طاقت کو پارہ پارہ کر دے اور ان کے قدم اکھاڑ دے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دے اور ان کو ایسے عذاب میں پکڑے جس میں قوت و قدرت والا پکڑا کرتا ہے اور ان پر وہ عذاب نازل فرما جس کو آپ مجرم قوموں سے اٹھا یا نہیں کرتے۔

بندہ محمد شفیع

خادم دارالعلوم کراچی

۶ شوال ۱۳۷۵ھ

عملی جہاد

افادات

مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

مرتب

جناب محمد راشد صاحب

مسلمانوں کی تباہی کا سبب

قرآن مجید و سنت کی نصوص نیز پوری تاریخ اسلام کا تجربہ شاہد ہے کہ جب بھی مسلمان بہاد چھوڑ دیتے ہیں تو دوسری قومیں ان پر غاصبہ آجاتی ہیں۔ ان کے دل ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ان کی (مسلمانوں) کی آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ وہ جذبہ شجاعت و نیت جو کفار کے مقابلہ میں صرف ہونا چاہئے تھا۔ وہ آپس میں صرف ہوئے لگتا ہے۔ اور یہی ان کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ (جہاد میں: ۶)

جہاد و غزوات کی حکمت

کسی قاتل ناحق کو قصاصاً قتل کرنا یا کسی چور کو سزا دینا یا کسی بد معاش کو مار پیٹ کر ناکارہ کوئٹے کے منتظم نہ رہے جتنے کر کے ان کو جرم سے روکنا یا قائم کرنا اگرچہ بظاہر کچھ انسانوں کو تکلیف میں ڈالنا یا ضائع کر دینا ہے۔ مگر یہ کسی سمجھدار انسان کے نزدیک عام دنیا کے امن و سلامتی کے منافی نہیں بلکہ عام انسانوں کے امن و سلامتی اور سلامت طبعان کا دوا و ذریعہ ہے۔ اگر چند جرائم پیشہ لوگوں کو سزا دے کر تکلیف میں نہ ڈالنا جائے تو پوری انسانیت کا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اور پوری دنیا بد امنی اور بے چینی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ رسول کریم ﷺ کے جہاد و غزوات اور آپ کے قائم کردہ حدود و تعزیرات سب اسی حقیقت پر مبنی ہیں۔ جو اصلاح حال کی ساری تدبیریں ہیں۔ وہیں ہو جانے کے بعد آخری علاج کے طور پر عمل میں آئی گئی ہے۔

وہ ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر نہیں ہو سکتا جو صرف مرہم لگانا جانتا ہے۔ مگر سڑے ہوئے فاسد شدہ اعضاء کا آپریشن کرنا نہیں جانتا۔

کوئی عرب کے ساتھ ہو یا ہو، ہم کے ساتھ
 کچھ بھی نہیں ہے جیغ نہ ہو جب قلم کے ساتھ

کچھو اور خوب کچھو کہ جب عالم کے جسم میں شرک کے ذریعے جراثیم پیدا ہو گئے اور وہ ایک مریض جسم کی طرح ہو گیا تو رحمت خداوندی نے اس کے لئے ایک مصلح اور مشفق طبیب (آنحضرت ﷺ) کو بھیجا جس نے تریپن سال تک متواتر اس کے ہر عضو اور ہر رگ و ریشہ کی اصلاح کی فکر کی۔ جس سے قائلی اصلاح اعضاء تندرست ہو گئے۔ مگر بعض اعضاء جو بالکل سڑ چکے تھے کہ ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہ رہی بلکہ خطرہ ہو گیا کہ ان کی سمیت تمام بدن میں سرایت کر جائے۔ اس لئے عیسائے اصول کے موافق میں رحمت و حکمت کا امتحان یہی تھا کہ آپریشن کر کے ان اعضاء کو کاٹ دیا جائے۔ یہی جہاد کی حقیقت ہے۔ اور یہی تمام جہاد (یعنی اقدامی) اور مدافعتی غزوات کا مقصد ہے۔

کچھ متعصب کہنے لگے کہ اسلام بڑور شمشیر پھیلایا گیا ہے۔ اور یہ ایسا جھوٹ ہے کہ شاید اس آسمان کے سائے میں ایسا بڑا جھوٹ کوئی نہ بولا گیا ہو۔ یہ بھی تو سوچئے کہ تلوار تو بھی چلی ہوگی۔ جب تلوار چلانے والوں کا کوئی جتھہ کوئی قوت پیدا ہوئی ہوگی۔ تو کوئی پوچھئے کہ ان تلوار چلانے والوں کو کس تلوار نے اسلام کا ایسا فائدائی بنادیا تھا کہ سر پر کفن باندھ کر ہر میدان میں سر بکف کھڑے نظر آتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سفید جھوٹ کی تردید کرنا بھی سچ کی توجہ ہے۔ (رسول اکرم ص: ۲۲)

حکم جہاد

مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر کفار کے مظالم کا یہ حال تھا کہ کوئی دن خالی نہ جاتا تھا کہ کوئی مسلمان ان کے دست ستم سے زخمی اور چوٹ کھایا ہوا نہ آتا ہو۔ قیام مکہ کے آخر دور میں مسلمانوں کی تعداد بھی خاصی ہو چکی تھی وہ کفار کے ظلم و جبر کی شکایت اور ان کے مقابلے میں قتل و قتال کی اجازت مانگتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ جواب میں فرماتے کہ صبر کرو۔ مجھے ابھی تک قتال کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ سلسلہ دس سال تک اسی طرح جاری رہا۔

جس وقت رسول کریم ﷺ وطن مکہ چھوڑنے اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیئے گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے رفیق تھے تو مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت آپ کی زبان سے نکلا۔ اخر جوا نبیہم لیہلکنا یعنی ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا اب ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ اس پر مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد یہ آیت ﴿اُذِّنْ لِّلَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِیْرٌ﴾ (۳۹:۲۲) نازل ہوئی۔ جس میں مسلمانوں کو کفار سے قتال کی اجازت دے دی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلی آیت ہے جو قتال کفار کے معاملہ میں نازل ہوئی جبکہ اس سے پہلے ستر سے زیادہ آیتوں میں قتال کو ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ (معارف القرآن۔ ج ۶: ص ۲۷۰: ۲۷۱)

اس پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے کفار کے ساتھ جہاد و قتال ممنوع تھا۔ اس وقت کی تمام آیات قرآنی میں مسلمانوں کو کفار کی ایذاؤں پر صبر اور غنودہ گزری ہی تھیں تھیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے اس آیت ﴿وَقَاتِلُوا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِلَیْھِمْ﴾

(۱۹۰۲) میں قتال کفار کا حکم آیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ قتال کفار کے متعلق پہلی آیت یہ ہے: ﴿وَإِذْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَدَأْتُمْ أَنْ تُقَاتِلُوا الْكُفْرَانَ﴾ اور تالیفین کے نزدیک پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت مذکورہ ہی ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جس کو پہلی خبر مایا ہے وہ بھی ابتدائی آیتوں میں ہونے کے سبب پہلی کہی جاسکتی ہے۔ (معارف القرآن - ج: ۱، ص: ۳۶۹)

مکہ معظمہ میں جہاد و قتال کے احکام نہیں تھے۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے:-

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ جو مکہ مکرمہ میں ہی قتال کے متعلق نازل ہوئی۔ اور اس کا عمل ہجرت کے بعد شروع ہوا اس کے بعد دوسری آیت ﴿وَإِذْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَدَأْتُمْ أَنْ تُقَاتِلُوا الْكُفْرَانَ﴾ نازل ہوئی۔

حکم جہاد کی شرعی حیثیت

﴿يُحِبُّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ﴾ یعنی تم پر جہاد فرض کیا گیا، ان الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد ہر مسلمان پر ہر حالت میں فرض ہے، بعض آیات قرآنی اور رسول کریم ﷺ کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فریضہ فرض عین کے طور پر ہر مسلم پر عائد نہیں۔ بلکہ فرض کفایہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس فرض کو ادا کر دے تو باقی مسلمان سبکدوش سمجھے جائیں گے۔ ہاں کسی زمانہ یا کسی ملک میں کوئی جماعت بھی فریضہ جہاد ادا کرنے والی نہ رہے تو سب مسلمان ترک فرض کے گناہ کار ہو جائیں گے۔ حدیث میں رسول کریم ﷺ کے ارشاد الْجِهَادُ عَاصٍ اَلْيَسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ کا یہ مطلب ہے کہ قیامت تک ایسی جماعت کا موجود رہنا ضروری ہے جو فریضہ جہاد ادا کرتی رہے۔

تہذیب بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ "ایک شخص نے بہ تحفرت جھپٹے سے جہاد

میں شرکت کی اجازت چاہی تو آپ ﷺ نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جہاد ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرنا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد فرض کفایہ ہے جب مسلمانوں کی ایک جماعت فریضہ جہاد کو قائم کئے ہوئے ہو باقی مسلمان دوسری خدمتوں اور کاموں میں لگ سکتے ہیں۔ اس اگر کسی وقت امام المسلمین ضرورت سمجھے کہ غیر عام کا حکم دے اور سب مسلمانوں کو شرکت جہاد کی دعوت دے تو پھر جہاد سب پر فرض مبین ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا نَافِلَتَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَأْتُوا مَضَاجِدَ اللَّهِ
ثَلَاثِينَ

اے مسلمانوں! تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بوجھل بن جاتے ہو۔

اس آیت میں اسی تفسیر عام کا حکم مذکور ہے اسی طرح خدا نوافل است کسی وقت کفار کسی اسلامی ملک پر حملہ آور ہوں۔ اور مدافعت کرنے والی جماعت ان کی مدافعت پر پوری طرح قادر اور کافی نہ ہو۔ تو اس وقت بھی یہ فریضہ اس جماعت سے متعہ کی ہو کر پاس والے سب مسلمانوں پر عائد ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ بھی عاجز ہوں تو ان کے پاس والے مسلمانوں پر یہاں تک کہ پوری دنیا کے ہر ہر فرد مسلم پر ایسے وقت جہاد فرض مبین ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی مذکورہ بالا تمام آیات کے مطالعہ سے یہ پورے فقہاء و محدثین نے یہ حکم قرار دیا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے۔ (معارف القرآن، ج ۳، ص ۵۰۸)

جب امیر المؤمنین کی طرف سے جہاد کی دعوت مسلمانوں کو دے دی جائے۔

اور اسلامی شعائر کی حفاظت اس پر موقوف ہو کیونکہ اس وقت ترک جہاد کا وبال صرف تاریکین جہاد پر نہیں بلکہ پورے مسلمانوں پر پڑتا ہے۔ کفار کے غلبہ کے سبب عورتیں، بچے بوڑھے اور بہت سے بے گناہ مسلمان قتل و غارت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے جان و مال خطرہ میں پڑ جاتے ہیں۔ (معارف القرآن، ج ۳، ص: ۲۱۳)

جس وقت اسلام اور مسلمانوں سے دفاع کی ضرورت شدید ہو اس وقت یقیناً جہاد تمام عبادات سے افضل ہوگا۔ جیسا کہ غزوہ خندق میں رسول کریم ﷺ کی چار نمازیں قضا ہو جانے کے واقعہ سے ظاہر ہے۔ (معارف القرآن، ج ۳، ص: ۳۳۵)

مقصد جہاد

مومن کی جدوجہد کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ دنیا میں خدا کا قانون رائج ہو اور اللہ تعالیٰ کا حکم بلند ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا مالک ہے اور اس کا قانون خالص انصاف پر مبنی ہے۔ اور جب انصاف کی حکومت قائم ہوگی تو امن قائم رہے گا۔ دنیا کے امن کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں وہ قانون رائج ہو جو خدا کا قانون ہے۔ لہذا کامل مومن جب جنگ کرتا ہے تو اس کے سامنے یہی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کفار کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کفر کی ترویج ہو اور کفر کا غلبہ ہو۔

آیت :- ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا إِنَّ مَثَلَ الْكَافِرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ - (۱۲: ۹) میں مسلمانوں کو اس کی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ کسی قوم سے اپنا خاصہ اتارنے کے لئے نہ لڑیں بلکہ ان کی اصلاح و ہدایت کو مقصد بنائیں اس آیت میں یہ بتلایا کہ جب وہ اپنی نیت کو اللہ کے لئے صاف کر لیں اور محض اللہ کیلئے لڑیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسی صورتیں بھی پیدا فرمادیں گے کہ ان کے غم و غصہ کا انتقام بھی خود بخود

ختم ہو جائے۔ (معارف القرآن، ج: ۴، ص: ۳۳۵)

چنانچہ ہر مسلمان جہاد میں جتنی عملی شرکت یا مالی معاونت کر سکتا ہو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہئے۔

مدت جہاد

وَقَاتِلُوا لَهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

خلاصہ اس تفسیر کا یہ ہے کہ مسلمانوں پر اعداء اسلام کے خلاف جہاد و قتال اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ مسلمانوں پر ان کے مظالم کا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اسلام کو سب اذیان پر غلبہ حاصل نہ ہو جائے اور یہ صورت صرف قرب قیامت میں ہوگی اسلئے جہاد کا حکم قیامت تک جاری اور پائی ہے۔ (جیسا کہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ الجہاد معاصر الی یوم القیامۃ۔

(معارف القرآن، ج: ۴، ص: ۳۳۳)

حَتَّى يَغْطُوا الْجِزْيَةَ (۲۹.۹)۔۔۔ الع

میں ان لوگوں سے جہاد و قتال کرتے رہنے کی ایک حد اور انتہا بھی بتلائی ہے یعنی یہ حکم قتال اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ ماتحت ہو کر رعیت بن کر جزیہ دینا منظور نہ کر لیں۔ (معارف القرآن، ج: ۴، ص: ۳۶۰)

جزیہ کی حقیقت اور رفع اشکال

اصطلاح شرع میں جزیہ سے مراد وہ رقم ہے جو کفر کے بدلہ میں لی جاتی ہے۔ کفر و شرک اللہ اور رسول کی بغاوت ہے۔ اس کی اصل سزا قتل ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے ان کی سزا میں تخفیف کر دی کہ اگر وہ اسلامی حکومت کی

رعیت بن کر عام اسلامی قانون کے ماتحت رہنا منظور کریں تو ان سے معمولی رقم جزیہ کی لئے کچھوڑ دیا جائے۔ اور اسلامی ملک کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے ان کی جان و مال آبرو کی حفاظت اسلامی حکومت کے ذمہ ہوگی۔ ان کی مذہبی رسومات میں کوئی مزاحمت نہ کی جائے۔ اسی رقم کو جزیہ کہا جاتا ہے۔

جزیہ کفار سے سزائے قتل و رفع کرنے کا معاوضہ ہے۔ اسلام کا بدلہ نہیں۔ اس لئے یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑے سے دام لے کر اسلام سے اعراض اور کفر پر قائم رہنے کی اجازت کیسے دے دی گئی۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے اسلامی حکومت میں رہنے کی اجازت بہت سے ان لوگوں کو بھی ملتی ہے جن سے جزیہ نہیں لیا جاتا مثلاً غور قیس، بچے، بوڑھے، مذہبی پیشوا، لپاچ، معذور۔ اگر جزیہ اسلام کا بدلہ ہوتا تو ان سے بھی لیا جانا چاہئے تھا۔

(معارف القرآن، ج. ۳، ص. ۳۶۵)

طریق غلبہ اور جہاد کی تیاری

غلبہ اور بلندی حاصل کے لئے صرف ایک ہی چیز اصل ہے یعنی ایمان اور اس کے تقاضے پورے کرنا۔ ایمان کے تقاضے میں وہ تیاریاں بھی داخل ہیں جو جنگ کے سلسلے میں کی جاتی ہیں۔ یعنی اپنی فوجی قوت کا استحکام سامان جنگ کی بہم رسانی اور ظاہری اسباب سے بقدر وسعت آرامتہ و تسلیع ہونا غزوہ اعد کے واقعات اول۔ یہ آفرینک ان تمام امور کے شاہد ہیں۔ (معارف القرآن، ج. ۲، ص. ۱۹۳)

قرآن پاک میں ارشاد ہے:-

وَاعْبُدُوا لَهُم مَّا اسْتَغْنٰكُمْ مِنْ قُوَّةٍ . (الحج: ۸۱)

یعنی سامان جنگ کی تیاری کرو کفار کیلئے جس قدر تم سے ہو سکے اس

میں سامان جنگ کی تیاری کی نسبتاً "مُناستطعنہ" کی قید لگا کر یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری کامیابی کے لئے ضروری نہیں کہ تمہارے مقابل کے پاس جیسا اور جتنا بھی سامان ہے تمہیں اتنا ہی حاصل کر لو بلکہ اتنا کافی ہے کہ اپنی مقدمہ و پھر جو سامان جو سکے وہ جمع کر لو تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد تمہارے ساتھ ہوگی۔

صحیح احادیث میں رسول اللہ ﷺ نے سامان جنگ فراہم کرنے اور اس کے استعمال کی مشق کو بڑی عبادت اور سودہاں سب ثواب قرار دیا ہے۔

"مِنْ قُوَّةٍ" عام لفظ اختیار فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ قوت ہر زمانہ اور ملک و قوم کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اس لئے آج کے مسلمانوں کو بقدر استطاعت انہی قوت، ٹینک، لڑاکا ہیارے، آبدوز، اور کشتیاں بنانا چاہئے، کیونکہ یہ سب وہی قوت کے مفہوم میں داخل ہیں اور اس کے لئے جس قسم دشمن کی سہولت کی ضرورت پڑے وہ سب اگر اس نیت سے ہو کہ اس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں سے دفاع کا اور کفار کے مقابلہ کا کام لیا جائے گا تو وہ بھی جوہر کے حکم میں ہے۔ (معارف القرآن، ج: ۴، ص: ۲۲)

سامان جنگ اکٹھا کرنے کی مصلحت

آیت مذکورہ فرماتا ہے غُذُوا لِقَاءِ وَاغْلُظْكُمْ ۖ فِي سَامَانِ جَنْكٍ کی تیاری کا حکم دینے کے بعد اس سامان کے جمع کرنے کی مصلحت اور اصل مقصد بھی ان الفاظ میں بیان فرمایا یعنی سامان جنگ و دفاع جمع کرنے کا اصل مقصد قتل و قتال نہیں بلکہ کفر و شرک کو زیر کرنا اور مرعوب و مغلوب کر دینا ہے۔ وہ کبھی صرف زبان یا قلم سے بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات اس کے لئے قتل و قتال ضروری ہوتا ہے۔ جیسی صورت حال ہو اس کے مطابق دفاع کرنا فرض ہے۔ (ص: ۳۷، ۳۸، ۳۹)

سامانِ جنگ کے ساتھ نظر اللہ تعالیٰ پر ہو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخْلُذُوا حِذْرًا تَعْلَمُونَ ... الخ

اس آیت کے پہلے حصہ میں جہاد کرنے کے لئے اسلحہ کی فراہمی کا حکم دیا گیا اور دوسرے حصہ میں اقدامِ جہاد کا۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی جس کو متعدد مقامات پر واضح کیا گیا ہے کہ ظاہری اسباب کا اختیار کرنا تو اس کے منافی نہیں ہے دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں اسلحہ کی فراہمی کا حکم تو دے دیا گیا لیکن یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ اس کی وجہ سے تم یقیناً ضرر و محفوظ ہی رہو گے۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ اسباب کا اختیار کرنا صرف اطمینانِ قلب کے لئے جوتا ہے۔ ورنہ ان میں فی نفسہ نفع و نقصان کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ (مس: ۴۴، ۴۵، ۴۶: ۲)

حصولِ کامیابی کے لئے قرآنی ہدایات

سورہ انفال کی آیت ۴۵، ۴۶ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی میدانِ جنگ اور مقابلہِ دشمن کے لئے ایک خاص ہدایت نامہ دیا ہے جو ان کے لئے دنیا میں کامیابی اور فتحِ مندی کا اور آخرت کی نجات و علاج کا نسخہ اکسیر ہے۔ اور قرونِ اولیٰ کی تمام جنگوں میں مسلمانوں کی فوق العادہ کامیابیوں اور فتوحات کا راز اسی میں مضمر ہے اور وہ چند چیزیں ہیں۔

اول ثبات

یعنی ثابت رہنا اور جتنا جس میں ثباتِ قلب اور ثباتِ قدم دونوں داخل ہیں۔ کیونکہ جب تک کسی شخص کا دل مضبوط اور ثابت نہ ہو اس کا قدم اور اعضا، ثابت نہیں رہ سکتے، (یہ بات) اہل تجربہ سے مخفی نہیں کہ میدانِ جنگ کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ کامیاب ہتھیار ثباتِ قلب اور قدم ہی ہے۔ دوسرے

سارے ہتھیار اس کے بغیر بیکار ہیں۔

دوسرے ذکر اللہ

یہ وہ مخصوص اور معنوی ہتھیار ہے جس سے مومن کے سوا عام دنیا غافل ہے۔ پوری دنیا کی حکومتیں جنگ کے لئے بہترین اسلحہ اور نئے سے نئے سامان مہیا کرتی ہیں اور فوج کے ثابت قدم رکھنے کی پوری تدبیریں کرتی ہیں مگر مسلمانوں کے اس معنوی اور روحانی ہتھیار سے بے خبر اور نا آشنا ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ثابت قدم کا اس سے بہتر کوئی نسخہ بھی نہیں۔ کیسی ہی مصیبت اور پریشانی ہو اللہ کی یاد سب کو ہوا میں اڑا دیتی ہے اور انسان کے قلب کو مضبوط اور قدم کو ثابت رکھتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے بعض غزوات میں انہیں ہدایات کو مستحضر کرانے کے لئے عین میدان جنگ میں یہ خطبہ دیا ”اے لوگو! دشمن کے مقابلہ کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ اور جب ناگزیر طور پر مقابلہ ہو ہی جائے تو صبر و شہادت کو لازم پکڑو اور یہ سمجھ لو کہ جنت کمواروں کے سایہ میں ہے۔ (ص: ۲۵۴، ج: ۴)

آخری آیت (۲۲: ۸) میں عام قانون کی صورت سے بتا دیا۔

أَنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

یعنی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کا ساتھی ہے۔

اس میں میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے والے بھی شامل ہیں اور عام احکام شرعیہ کی پابندی پر ثابت قدم رہنے والے حضرات ان سب کے لئے معیت الہیہ کا وعدہ ہے۔ اور معیت ہی ان کی فتح و ظفر کا اصلی راز ہے کیونکہ جس کو قادر مطلق کی معیت نصیب ہوگئی اس کو ساری دنیا مل کر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی۔

(ص: ۶۸۵، ج: ۴)

سفر جہاد کا ایک اہم ادب

قرآن پاک میں ارشاد ہے :-

لَا تُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُرُوعِ وَلَا تُحْسِنُوا الصَّلَاةَ

یعنی اگر جہاد کے لئے نکلو تو اس کیلئے اور تہانہ نکلو بلکہ چھوٹی چھوٹی چیز، عتوں کی شکل میں نکلو یا ایک کثیر (بھیرا) لشکر کی صورت میں جاؤ۔ کیونکہ اس کیلئے لڑنے کے لئے جانے میں نقصان کا قوی احتمال ہے اور دشمن ایسے مواقع سے پورا پورا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ یہ تعلیم تو جہاد کے موقع کے لئے مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ لیکن عام حالات میں بھی شریعت کی یہی تعلیم ہے کہ اس کیلئے سفر نہ کیا جائے۔ (مس. ۷۰، ج ۲)

انجام کار کا میاں بی اہل ایمان کی ہوتی ہے

قرآن پاک میں ارشاد ہے :-

وَأَتِمُّوا الْعُقُودَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

اس آیت میں ایک اہم ضابطہ اور اصول کی طرف رہنمائی فرمائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اس عالم میں یہی ہے کہ وہ سختی، نرمی، دکھ، سکھ، تکلیف و راحت کے دونوں کو لوگوں میں اول بدل کرتے ہیں، اگر کسی وجہ سے کسی باطل قوت کو عارضی فتح و کامرانی حاصل ہو جائے تو جماعت حق کو اس سے بدل نہیں ہونا چاہئے۔ اور یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ ہم کو اب ہمیشہ شکست ہی ہوا کرے گی۔ بلکہ اس شکست کے اسباب کا پتہ لگا کر ان اسباب کا تدارک کرنا چاہئے۔ انجام کار فتح جماعت حق ہی کو نصیب ہوگی۔ (مس. ۱۹۵، ج ۲)

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :-

و تَكُنْ حَقًّا عَلَيْنَا مَضْرُوبُ الْمُؤْمِنِينَ (۱۷:۳۰)

اور ہمارے ذمہ تھا کہ ہم مؤمنین کی مدد کرتے۔ اس کا تقاضا بظاہر یہ تھا کہ مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ میں کبھی شکست نہ ہو۔ حالانکہ بہت سے واقعات اس کے خلاف ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا جواب خود اسی آیت میں موجود ہے کہ مؤمنین سے مراد وہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں جو نہ انھیں اللہ کے لئے غر سے جنگ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ہی انتقام اللہ تعالیٰ بھر میں سے دیتے ہیں۔ اور ان کو غالب کرتے ہیں۔ جہاں کہیں اس کے خلاف کوئی صورت پیش آتی ہے وہاں محمود مجاہدین کی کوئی نفرش ان کی شکست کا سبب بنتی ہے جیسا غزوہ اُحد میں ہوا۔

کا میابی کے لئے گناہوں سے بچنا لازمی ہے

جو لوگ محض نام، مومن مسلمان رکھ لیں۔ حکامِ مہمہ دہدی سے غفلت و سرکشی کے عادی ہوں، اور غلبہ کیوقت بھی اپنے گناہوں سے تائب نہ ہوں وہ اس وعدہ میں شامل نہیں وہ نصرت الہیہ کے مستحق نہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بغیر کسی استحقاق کے بھی نصرت و غلبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی امید رکھنا اور اس سے وعدہ مانگنا ہر حال میں مفید ہی مفید ہے۔ (ص ۷۱، ۷۲)

ظاہری شکست کبھی امتحان کے لئے ہوتی ہے

سورہ عنکبوت کی آیت (۲۹:۲۹) میں ﴿وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ اللہ سے مشتاق ہے۔ جس کے سعی آزمائش کے ہیں۔ بل ایران خصوصاً دنیا، صلیحہ کو دنیا میں مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ پھر انجام کار فتح اور کامیابی ان کی ہوتی ہے۔ ان امتحانات اور شدائد کے ذریعہ مخلص اور غیر مخلص اور نیک و بد میں ضرور امتیاز کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو ہر انسان کا صداق یا کاذب ہو گا اس

کے پیروا ہوں نے سے پہلے بھی معلوم ہے۔ استقامت اور آزمائشوں کے جان لینے کے معنی یہ ہیں کہ اس اقدار کو دوسروں پر بھی ظاہر فرما دیں۔ (ص ۶۷۳-۶۷۴ ج ۱)

ضرورت جہاد اور ترک کے نقصانات

سورہ محمد کی آیت ۲۲ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے احکام شرعیہ الہیہ سے روگردانی کی جن میں حکم جہاد بھی شامل ہے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم جاہلیت کے قدیم طریقوں پر پڑ جاؤ گے جس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد اور قتل و غارتگری ہے جیسا کہ جاہلیت کے ہر کام میں اس کا مشاہدہ ہوتا تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ پر پڑے حائی اور قتل و غارت کرتا تھا۔ اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں زندہ درگور کر دیتے تھے اسلام نے ان تمام رسومات و جاہلیت کو مٹایا اور اس کے مٹانے کے لئے حکم جہاد جاری فرمایا جو اگرچہ ظاہر میں خونریزی ہے مگر درحقیقت اس کا حال سڑے ہوئے عضو کو جسم سے الگ کر دینا ہے تاکہ جسم سالم رہے۔ جہاد کے ذریعہ عدس و انصاف اور قرائتوں اور رشتوں کا احترام قائم ہوتا ہے۔ (ص ۳۱ ج ۸)

دوسری جگہ ارشاد ہے۔ **وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ**۔ ... **إِلَىٰ آخِرَالآیَةِ (۳۰:۴۴)**

اس میں جہاد و قتال کی حکمت کا اور اس کا بیان ہے کہ یہ کوئی نیا حکم نہیں چمچلے انبیاء اور ان کی امتوں کو بھی قتال کفار کے احکام دیئے گئے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ کیا جاتا تو کسی مذہب اور دین کی خبر نہ تھی۔ مزار سے ہی دین و مذہب اور ان کی عبادت کا ہیں ذحال دی جاتیں۔

حالت عذر میں ترک جہاد کی گنجائش

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

فَضِّلِ الشَّهْرَ الْمَحَاجِدِينَ بِأَمْرِ الْيَوْمِ وَ انْفُسِهِمْ عَلَى
الْمَحَاجِدِينَ ذَرْجَةً وَ كَلًّا وَ عَذَابُ اللَّهِ الْخَسِيُّ

یعنی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو تارکین جہاد پر فضیلت دی ہے اور اللہ
تعالیٰ نے دونوں سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔

اس میں ایسے لوگوں سے جو عذر کے سبب یا کسی دوسری دینی خدمت
میں مشغول ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہوں، تو ان سے بھی بھلائی کا وعدہ
مذکور ہے۔ ورنہ اس کے چھوڑنے والوں سے وعدہ خشنی یعنی بھلائی کا وعدہ ہونے
کی ضرورت نہ تھی۔

اسی طرح ایک دوسری آیت میں ہے:-

فَلَوْ لَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ قَرْيَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَنْفِقُوا فِي الْبَنِينَ

اور کیوں نہ نکل کھڑی ہوئی تمہاری ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی
جماعت اس کام کے لئے کہ وہ دین کی کچھ بوجھ حاصل کرے۔

اس میں خود قرآن کریم نے یہ تقسیم عمل پیش فرمائی۔ کہ کچھ مسلمان جہاد کا کام
کریں اور کچھ تعلیم دین میں مشغول رہیں۔ (مس: ۵۱، ج: ۱)

حالتِ عذر کی حقیقت

سورۃ توبہ کی آیت ۳۶ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَا عَشْرًا لَهُ عَقْلٌ.....

یعنی اگر وہ واقعی یہ لوگ جہاد کیلئے نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لئے ضروری تھا
کہ کچھ تیاری بھی تو کرتے۔ لیکن انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ جس سے معلوم ہوا
کہ عذر کا بہانہ غلط تھا۔ درحقیقت ان کا ارادہ ہی جہاد کے لئے نکلنے کا نہیں تھا۔

اس آیت سے ایک اہم اصول مستفاد ہوا کہ جو حیل علم کیلئے تیار ہوں پھر کسی

اتفاقاً حادثہ کے سبب معذور ہو گئے۔ جس کی وجہ سے نہ جاسکے تو ان کا عذر معقول ہے۔ (مس: ج: ۳، ۸۵: ۴)

بغیر عذر شرکت جہاد سے محرومی کا وبال
غزوہ تبوک میں حکم کے باوجود بعض منافقین شریک نہیں ہوئے اور صرف خود
عی نہیں بیٹھے رہے بلکہ دوسروں کو بھی متقین کی کہ:-

لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ - یعنی گرمی کے زمانہ میں جہاد کے لئے نہ نکلو۔ غزوہ
تبوک کا حکم اس وقت ہوا تھا جب بہت سخت گرمی پڑ رہی تھی حق تعالیٰ نے ان کا
جواب دیا کہ:-

فَلْيَنْتَفِرُوا مِنْهُمْ لَيْسَ حَرًّا

یعنی یہ بد نصیب اس وقت کی گرمی کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے بچنے کی فکر
نہیں کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں حکم خدا اور رسول کی نافرمانی پر جو جہنم کی آگ سے
سابقہ پڑنے والا ہے۔ اس کی فکر نہیں کرتے کیا یہ موسم کی گرمی جہنم کی گرمی سے
زیادہ ہے۔ (مس: ج: ۳، ۳۲: ۴)

جہاد و قتال میں احکام کی پابندی
قرآن پاک کی آیت:-

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ فِي الْبَيْتِ فَلْيُكَلِّمُوا النَّصْرَ (۸: ۷۲)

اس میں مذہبی تعصب اور عصیت جاہلیت کی روک تھام کرنے کے لئے یہ بھی
ہدایت دی گئی ہے کہ مذہبی رشتہ اگرچہ اتنا قوی اور مضبوط ہے مگر معاہدہ کی پابندی
اس سے بھی زیادہ مقدم اور قابل ترجیح ہے مذہبی تعصب کے جوش میں معاہدہ کی

خلاف ورزی جائز نہیں۔ یہی شریعت اسلام کی وہ امتیازی خصوصیت ہے جس نے ان کو دنیا میں فتح و عزت اور آخرت کی فلاح کا مالک بنایا ہے ورنہ عام طور پر دنیا کی حکومتیں معاہدات کا ایک کھیل کھیلتی ہیں جس کے ذریعہ کمزور کو دبانے اور قوت والے کو فریب دینا مقصد ہوتا ہے۔ جس وقت اپنی ذرا سی مصلحت سامنے ہوتی ہے تو سو طرح کی تاویلیں کر کے معاہدہ کو ختم کر ڈالتے ہیں اور الزام دوسروں کے سر لگانے کی فکر کرتے ہیں۔

صلح حدیبیہ کے وقت ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس وقت رسول اللہ ﷺ نے کفار مکہ سے صلح کر لی اور شرائط صلح میں یہ بھی داخل تھا کہ مکہ سے جو شخص اب مدینہ جائے اس کو رسول اللہ ﷺ واپس کر دیں عین اس معاملہ صلح کے وقت ابو جہل جن کو کفار مکہ نے قید کر کے طرح طرح کی تظلیفوں میں ڈالا ہوا تھا۔ کسی طرح حاضر خدمت ہو گئے اور اپنی مظلومیت کا اظہار کر کے رسول اللہ ﷺ سے مدد کے طالب ہوئے۔ آنحضرت ﷺ جو رحمت عالم بن کر آئے تھے ایک مظلوم مسلمان کی فریاد سے کتنے متاثر ہوئے ہوں گے اس کا اندازہ کرنا بھی ہر شخص کے لئے آسان نہیں مگر اس تاثر کے باوجود آیت مذکورہ کے حکم کے مطابق ان کی امداد کرنے سے عذر فرما کر واپس کر دیا (آپ ﷺ کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ جلد مکہ فتح ہونے والا ہے اور یہ سب قصے ختم ہونے والے ہیں۔)

(معارف القرآن ص: ۲۹۸، ج: ۴)

(اسی طرح) غزوہ بدر میں جب کہ تمین سوتیرہ بے سرو سامان کا مقابلہ ایک ہزار باشوکت کافروں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص بھی اس وقت ان کی امداد کو پہنچ جائے تو وہ کس قدر نفیست معلوم ہوگا۔ لیکن اسلام کی پابندی عہد ان سب باتوں سے مقدم ہے عین میدان کارزار میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ابو جہل رضی اللہ عنہ

دو صحابی شرکت جہاد کے لئے پہنچتے ہیں۔ مگر آ کر اپنے راستے کا حال بیان کرتے ہیں کہ راستے میں کفار نے روکا کہ تم محمد ﷺ کی امداد کو چاہے ہو۔ ہم نے انکار کیا اور عدم شرکت کا وعدہ کر لیا جب آپ ﷺ کو اس وعدہ کا علم ہوا تو دونوں کو شرکت جہاد سے روک دیا اور فرمایا کہ ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی امداد کا فی ہے اور بس۔

حقیقت میں اللہ کے احکام کی پاسداری ہر چیز سے مقدم ہے اللہ کی نافرمانی اتنی خطرناک ہے کہ جہاد جیسا مبارک عمل بھی جنت میں لے جانے کا اس وقت ذریعہ بنے گا جب اللہ کی نافرمانی کے مرتکب نہ ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ اہل اعراف کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی مرضی اور اجازت کے خلاف جہاد میں شریک ہوں گے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو ان کو جنت کے داخلہ سے ماں باپ کی نافرمانی نے روک دیا اور جہنم کے داخلہ سے شہادت فی سبیل اللہ نے روک دیا۔ (معارف القرآن ص: ۵۶۸، ج: ۳)

خدا سے تعلق تمام رشتوں سے مقدم ہے

مسلمان صرف اللہ کے لئے اور اسلام کے لئے جہاد کرتا ہے اور جب وطن یا نسب اللہ تعالیٰ اور اسلام کی راہ میں حائل ہو، اس نسب و وطن کو بھی اس پر قربان کر دیتا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی ہجرت نے اور غزوہ بدر و احد کے میدانوں نے ہمیں یہی سبق دیئے ہیں۔ کیونکہ ان میدانوں میں ایک ہی خاندان کے افراد کی تلواریں اسی خاندان کے دوسرے افراد کے سروں پر اس لئے پڑی ہیں کہ وہ اللہ و رسول ﷺ کے دشمن تھے اگر وطن اور قبائلی وحدتیں مقصود ہوتیں تو یہ سارے جہاد

فضول ہوتے۔ (جہاد۔ ص: ۱۳)

غزوہ بدر میں اس وقت جب دونوں لشکر ملے تو دیکھا گیا کہ بہت سے اپنے
بی لخت جگر تلواروں کی زد میں ہیں۔ مگر اس حزب اللہ کا عقیدہ تھا۔

ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد

فدائے یک تن بیگانہ کا شنا باشد

چنانچہ جب صدیق اکبر ؓ کے بیٹے (جواب تک کافر تھے میدان
میں آئے) تو خود صدیق اکبر ؓ کی تلوار ان کی طرف بڑھی متنبہ سامنے آیا تو
اس کے فرزند حضرت حذیفہ ؓ تلوار کھینچ کر باہر نکلے حضرت عمر ؓ کا ماموں
میدان میں بڑھا تو فاروقی تلوار نے خود اس کا فیصلہ کیا۔

(تہذیبِ اہل عالم کی حیثیت سے۔ ص: ۱۰۵)

رشتہ داری اور دوستی کے سارے تعلقات پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا
تعلق مقدم ہے جو تعلق اس سے ٹکرائے وہ توڑنے کے قابل ہے۔ صحابہ کرام کا وہ
عمل جس کی وجہ سے وہ ساری امت سے افضل و اعلیٰ قرار پائے، یہی چیز تھی کہ
انہوں نے رسول کریم ﷺ پر اپنی جان و مال اور ہر رشتہ و تعلق کو قربان کر کے زبان
حال سے کہل

تو نخل خوش ثمر کیستی کہ سرو و سمن

ہمہ ز خویش بریدند و با تو پیوستند

بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی اور قریش مکہ انصار مدینہ تو سب آپس
میں بھائی بھائی ہو گئے اور بدر و احد کے میدانوں میں باپ بیٹے بھائی بھائی کی
تلواروں نے آپس میں ٹکرا کر اس کی شہادت دی کہ ان کا مسلک یہ تھا کہ

ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد

فدائے یک تن بیگانہ کاشنا باشد

(معارف القرآن، ص: ۳۳۸، ج: ۴)

جہاد کا ایک عمل صدقہ جاریہ سے بھی بڑھا ہوا

اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لئے جنگ کی تیاری کے ساتھ وہاں قیام کرنے کو رباط یا مرابط کہا جاتا ہے۔ رباط کے فضائل بے شمار ہیں صحیح مسلم میں بروایت سلمان رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک دن کارباط ایک مہینہ مسلسل روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے۔ اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کے عمل کے رباط کا روزانہ ثواب ہمیشہ کیلئے جاری رہیگا۔ اور اللہ کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا۔ اور وہ شیطان سے مامون و محفوظ رہے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر ایک مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، مگر مرابط کے کہ اس کا عمل قیامت تک بڑھتا ہی رہتا ہے اور قبر میں حساب و کتاب لینے والوں سے مامون و محفوظ رہتا ہے۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ عمل رباط ہر صدقہ جاریہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کیونکہ صدقہ جاریہ کا ثواب تو اسی وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اس کے صدقہ کئے ہوئے مکان زمین یا تصانیف کتب یا وقف کی ہوئی کتابوں وغیرہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، جب یہ فائدہ منقطع ہو جائے تو ثواب بھی بند ہو جاتا ہے۔ مگر مرابط فی سبیل اللہ کا ثواب قیامت تک منقطع ہونے والا نہیں۔ اور وہ جتنے نیک کام دنیا میں کیا کرتا تھا۔ ان کا ثواب بھی بغیر عمل کے ہمیشہ جاری رہے گا۔

(معارف القرآن، ص: ۷۵، ج: ۲)

مشروعیت جہاد کی حکمت و مصالح

اس آیت ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ﴾ (سورہ محمد: آیت ۴) میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں کفار سے جہاد و قتال کی مشروعیت درحقیقت ایک رحمت ہے۔ کیونکہ وہ آسانی عذابوں کے قائم مقام ہے کیونکہ کفر و شرک اور اللہ سے بغاوت کی سزا بچھلی قوموں کو آسانی اور زمینی عذابوں کے ذریعہ دی گئی ہے۔ امت محمدیہ میں ایسا ہو سکتا تھا مگر رحمت للعالمین ﷺ کی برکت سے اس امت کو ایسے عذابوں سے بچالیا گیا اور اس کے قائم مقام جہاد شرعی کو کر دیا گیا جس میں بہ نسبت عذاب عام کے بڑی سہولتیں اور مصلحتیں ہیں اول تو یہ کہ عذاب عام میں پوری قومیں مرد، عورت بچے سبھی تباہ ہوتے ہیں۔ اور جہاد میں عورتیں بچے تو مامون ہیں ہی مگر مرد بھی صرف وہی اس کی زد میں آتے ہیں جو اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والوں کے مقابلہ پر قتال کے لئے آکھڑے ہوں۔ پھر اس میں بھی سب مقتول نہیں ہوتے۔ ان میں بہت سے لوگوں کو اسلام و ایمان کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ نیز جہاد کی مشروعیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعہ جہاد و قتال کے دونوں فریق مسلمان اور کافر کا امتحان ہو جاتا ہے کہ کون اللہ کے حکم پر اپنی جان و مال نثار کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور کون سرکشی اور کفر پر ہمار ہتا ہے یا اسلام کے روشن دلائل کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ (معارف القرآن ص: ۸۰، ج: ۸)

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے جہاد کے فرض ہونے کی ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ قبر و غضب اور مدافعت کا مادہ جو انسانی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے۔ جب جہاد کے ذریعہ اپنا صحیح مصرف پالیتا ہے تو آپس کی خانہ جنگی اور فساد سے خود بخود نجات ہو جاتی ہے۔ ورنہ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جس چھت میں

بارش کا پانی نکلنے کا راستہ پر نالوں کے ذریعہ نہ بنایا جائے تو پھر یہ پانی چھت تو ڈکر اندر آتا ہے۔

آج اگر غور کیا جائے تو پورے عالم اسلام پر یہی مثال صادق آتی ہے۔ شیطان اور شیطانی تعلیم، کفر و الحاد، خدا اور رسول سے بغاوت، فحاشی و عیاشی سے طبعیتیں، نوس چورہتی ہیں، ان کی نفرت دل سے نکل چکی ہے اس پر کسی کو غصہ نہیں آتا۔ انسانی رواداری، اخلاقی اور مروت کا سارا زور کفر و الحاد اور ظلم کی حمایت میں صرف ہوتا ہے۔ نفرت، بغاوت، عداوت، کامیدان خود اپنے اعضاء جو ارج کی طرف ہے۔ آپس میں ذرا ذرا سی بات پر جھگڑا ہے۔ چھوٹا سا نقطہ اختلاف ہو تو اس کو بڑھا کر پہاڑ بنا دیا جاتا ہے اخبارات و رسائل کی غذا یہی بن کر رہ گئی ہے دونوں طرف سے اپنی پوری توانائی اس طرح صرف کی جاتی ہے کہ گویا جہاد ہو رہا ہے۔ دو مخالف طاقتیں لڑ رہی ہیں۔ اور کوئی خدا کا بندہ اپنی طرف نظر کر کے نہیں دیکھتا کہ۔

ظالم جو یہ رہا ہے وہ تیرا ہی گھرنہ ہو

(دھرتی امت ص: ۵۳)

خلاف جہاد امور

ذیل میں ان امور کا ذکر کیا جاتا ہے جو مقصد جہاد کے خلاف یا نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔

(۱) کفار سے دوستی کی ممانعت

ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَجَلَّأُوا بِطَانَةٍ مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْتُلُوا أُنُفُسَكُمْ
خَبَالًا..... الخ

مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی
بھائیوں کے سوا کسی کو بھییدی اور مشیر نہ بنائیں۔ کیونکہ یہودی ہوں یا نصاریٰ
منافقین ہوں یا مشرکین کوئی جماعت تمہاری حقیقی خیر خواہ نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ہمیشہ یہ
لوگ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ تمہیں بیوقوف بنا کر نقصان پہنچائیں اور دینی
اور دنیوی خرابیوں میں مبتلا کریں۔ ان کی آرزو یہ ہے کہ تم تکلیف میں رہو۔ وَذُؤَا
مَا غَيْبُكُمْ کہ کوئی غیر مسلم کسی حال میں مسلمانوں کا حقیقی دوست اور خیر خواہ نہیں
ہو سکتا۔ اِنْ تَمَسَّكُمُ حَسَنَةٌ یعنی ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھی
حالت پیش آ جائے تو یہ ان لوگوں کو دکھ پہنچاتی ہے۔ اور اگر تم پر کوئی بُری حالت
آ پڑتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔

منافقین کے کید و مکر اور شدید منافقین کے عناد اور مخالفت کے نتائج سے محفوظ
رہنے کا آسان اور سہل الاصول نسخہ پر بیان کیا گیا کہ:-

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا
يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔

اگر تم صبر اور تقویٰ اختیار کئے رہو تو تم کو ان کی چالیں ذرا بھی
نقصان نہ پہنچا سکیں گی۔ (معارف القرآن ص: ۱۲)

اسلام کی کفار کے بارے میں تعلیم اخلاق

کفار اگرچہ مسلمانوں کے درپے آزاد رہتے ہیں۔ لیکن اسلام کی تعلیم اخلاق
یہ ہے امام قرطبی نے قرآنی حکم وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ کے متعلق فرمایا کہ اس جگہ غلظت
استعمال کرنے سے عملی غلظت مراد ہے کہ ان پر احکام شرعیہ جاری کرنے میں کوئی

رعایت اور نرمی نہ برتی جائے۔ زبان اور کلام میں غلطی اختیار کرنا مرد نہیں کیونکہ وہ سنت انبیاء کے خلاف ہے وہ کسی سے سخت کلامی اور سب و شتم نہیں کرتے ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے ”اگر تمہاری کنیز زنا کی مرتکب ہو تو اس کی سزا حد شرعی اس پر جاری کر دو مگر زبان ملامت اور طعن و تشنیع نہ کرو۔“

معاف القرآن ص: ۳۲۲، ج: ۳

کفار سے قتال خیر خواہی کے تحت ہوتا ہے

اور جہاں تک کفار سے قتال کی بات ہے تو وہ حکم خداوندی ہے کہ:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا (۱۲۳:۹)

میں یہ تفصیل بتلائی گئی ہے کہ کفار تو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان سے جہاد و قتال میں ترتیب کیا ہونی چاہئے۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ کفار میں سے جو لوگ تم سے قریب ہوں پہلے ان سے جہاد کیا جائے۔ قریب ہونا مقام کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور رشتہ نسب اور تعلقات کے اعتبار سے بھی جو قریب ہوں وہ دوسروں سے مقدم کئے جائیں کیونکہ اسلامی جہاد درحقیقت ان کی خیر خواہی کے تقاضہ سے ہے۔ اور خیر خواہی و ہمدردی میں رشتہ دار تعلقات والے مقدم ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا۔ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یعنی اپنے قریبی عزیزوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی تعمیل فرمائی اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو کلمہ حق پہنچایا۔

معاف القرآن ص: ۷۹۳، ج: ۳

موت سے گھبراہٹ

قرآن پاک میں ہے اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ اِيْدُرُكُمْ اَلْمَوْتُ اِنَّ اللہ تعالیٰ

نے اس آیت میں جہاد سے رکٹے والوں کے اس شپ کا ازالہ کر دیا ہے کہ شاید جہاد سے جان بچا کر موت سے بھی بچا سکتے ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ موت ایک دن آکر رہے گی، خواہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہیں موت آسکی۔ جب یہ بات ہے تو تمہارا جہاد سے منہ پھیرنا ہے کہ ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشْتَبِهَةٍ اِس آیت میں کہ یہ کہ موت تم کو بہر کیف پہنچ کر رہے گی اگرچہ تم مضبوطی محلوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ (معار القرآن ص ۲۸۴، ج ۲)

۲

جنگ میں بھاگنا یا پشت پھیرنا

جنگ پھر جانے کے بعد پشت پھیرنا اور میدان سے بھٹنا مسلمانوں کے لئے جائز نہیں البتہ دو حالتیں مستثنیٰ ہیں: اَلَا مُنْغَرِفًا اَوْ اَلِقَبَالَ اَوْ مُنْجِبًا اِلٰی فِرَیْدٍ یعنی جنگ کے وقت پشت پھیرنا دو حالتوں میں جائز ہے ایک تو یہ کہ میدان سے پشت پھیرنا محض ایک دشمن چار کے صو پر دشمن کو دکھانے کے لئے ہو، حقیقتاً میدان سے بن مقصد نہ ہو جبکہ محض کو ایک غفلت میں ڈال کر یغبار کی حمد پیش نظر ہو، دوسری مستثنائی حالت میں جس میں میدان سے پشت پھیرنے کی اجازت ہے یہ ہے کہ اپنے موجودہ لشکر کمزوری کا احساس کر کے اسلئے پیچھے ہٹیں کہ مجاہدین کی مزید کمک حاصل کر کے پھر حملاً آور ہوں۔ سورۃ انفال آیت ۱۶ اِنَّمَا يَكُونُ فِتْنَتُكُمْ بَنَانَةٌ صَابِرًا وَّ يُغْلَبُوا اَمَّا فِتْنَتُنَا فَاِنَّ اَكْبَرُ مُسْلِمَانِ سَوَادِي عَابِتٌ قَدَمُ بَنَانٍ وَ دُو سُو كُفَرٍ رَ بَّ غَا بٍ رَسَنَ كِي تَوَقَّعُ هَے۔ من لئے پشت پھیرنا جائز نہیں۔ ہاں فریق مخالف کی تعداد و دشمنی سے بھی زیادہ ہو جائے تو ایسی حالت میں میدان چھوڑ دینا جائز ہے حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ جو شخص اکیلے دشمن آدمیوں کے مقابلہ سے بھاگا وہ بھی گناہیں۔ ہاں جو دو آدمیوں کے مقابلہ میں بھاگا وہ بھانے

وال ہے۔ یعنی گناہ کبیر کا مرتکب ہے۔ اب یہی حکم قیامت تک باقی ہے۔

جمہور امت اور ائمہ کے نزدیک حکم شرعی یہی ہے کہ جب تک فریق کی تعداد دینی سے زیادہ ہو اس وقت تک میدان جنگ سے بھانٹا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔
(معارف القرآن ص: ۲۰۰، ج: ۳)

نزاع اور اختلاف

سورہ انفال کی آیت ۲۶ میں مضر پہلوؤں پر تنبیہ کر کے ان سے بچنے کی ہدایت ہے اور وہ مضر پہلو جو جنگ کی کامیابی میں مانع ہوتا ہے یا بھی نزاع اور اختلاف ہے (نتیجتاً) تم میں بزدلی پھیل جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ واضعاً ان میں نزاع اور جھگڑوں سے بچنے کا کامیاب نسخہ بتلایا ہے اسی صفت کا نام صبر ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے قرآن کریم نے اس جگہ لَا تَنسَازْ عُلُوًّا فَرَمَا ہے۔ یعنی باہمی کشاکش کو روکا ہے۔ اختلاف یا اس کے اظہار سے منع نہیں کیا، اختلاف رائے جو دیانت اور اخلاص کے ساتھ ہو وہ کبھی نزاع کی صورت اختیار نہیں کرتا۔ نزاع و جدال وہیں ہوتا ہے جہاں اختلاف رائے کے ساتھ اپنی بات ماننے کا جذبہ کام کر رہا ہو۔ (معارف القرآن ص: ۲۵۳، ج: ۳)

مال غنیمت میں خیانت

لفظ غلول خیانت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور خاص کر مال غنیمت کی خیانت کیلئے بھی۔ اور مال غنیمت چوری اور خیانت اور جرم عام چوریوں اور خیانتوں سے زیادہ اشد ہے، کیونکہ مال غنیمت میں پورے لشکر اسلام کا حق ہوتا ہے، تو جس نے اس میں چوری کی اس نے سینکڑوں، ہزاروں آدمیوں کی چوری

کی، اگر کسی وقت تلافی کا خیال بھی آوے تو بہت مشکل ہے کہ سب کو ان کا حق پہنچائے۔ یا معاف کرے۔ بخلاف دوسری چوریوں کے کہ مال کا مالک معلوم و متعین ہے کسی وقت اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو اس کا حق ادا کر کے معاف کر کر بری ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ غزوہ میں ایک شخص نے ان کا کچھ حصہ چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ مال غنیمت کا مال تقسیم ہونے کے بعد اس کو خیال آیا تو حضور ﷺ کی خدمت میں لیکر حاضر ہوا۔ آپ ﷺ باوجود رحمۃ للعالمین ہونے اور امت پر مہربان ہونے سے زیادہ شفیق ہونے کے اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اب میں کس فخر سارے لشکر میں تقسیم کروں اب تو قیامت کے روز ہی تم اس کو لے کر حاضر ہو گے۔

اس لئے غلول کی سزا بھی عام چوریوں سے زیادہ اشد ہے کہ میدانِ حشر میں جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی۔ سب کے سامنے اس کو اس طرح رسوا کیا جائے کہ جو مال چوری کیا تھا وہ اس کی گردن پر لدا ہوگا۔ صحیحین میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ قیامت والے روز میں کسی کو اس طرح دیکھوں کہ اس کی گردن پر اونٹ لدا ہوا ہو۔ (اور یہ اعلان ہوتا ہو کہ اس نے مال غنیمت کا اونٹ چرایا تھا) وہ شخص اگر مجھ سے شفاعت کا طالب ہوگا تو میں اس کو صاف جواب دے دوں گا کہ میں نے حکم الہی پہنچا دیا اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔

اللہ بچائے یہ میدانِ حشر کی رسوائی ایسی ہوگی کہ بعض روایات میں ہے کہ جن کیساتھ یہ معاملہ ہوگا وہ قہر کریں گے کہ ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے مگر اس رسوائی سے بچ جائیں۔ (سوانح انقرآن ص: ۲۳۳ ج: ۲)

فخر و عجب

قرآن پاک کی آیت :-

فَلَمْ يَفْعَلُوهُم وَلَٰكِنَّ اللَّهَ فَعَلَهُمْ (۱۷:۸)

میں یہ ہدایت دینی تھی ہے کہ اپنی سعی و عمل پر تازہ نہ کرو یہ جو کچھ ہو، وہ تمہاری کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ خالص حق تعالیٰ کی نعمت و امداد کا ثمرہ تھا۔ جو دشمن تمہارے ہاتھوں قتل ہوئے ان کو درحقیقت تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے۔ اس ہدایت کے ذریعہ اس فخر و عجب کی خرابی سے بچ لیا جس کے نشے میں عموماً فاتح اقوام جتا ہوا جھایا کرتی ہیں۔ (معارف القرآن ص: ۲۰۲، ج: ۲)

لہٰذا تعالیٰ ہم سب کو جذبہ جہاد اور اعلیٰ نصیب فرمائے اور شرعی اصولوں کے تحت جہاد کرنے اور شہادت فی سبیل اللہ کی دولت سے مشرف فرمائیں۔
آمین بحرمت سید المرسلین ﷺ۔

حالیہ جنگ نے ہمیں کیا سبق دیئے؟

تاریخ تالیف _____ ۱۳۸۹ھ (مطابق ۱۹۶۵ء)
مقام تالیف _____

یہ رسالہ خاتمہ ۱۹۶۵ء کی پاک جہاد جنگ کے بعد تحریر کیا گیا ورتوم
توجہ دانی تھی کہ وہ اب یہ طریق شش اختیار کرے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله وكفى وسلاحة على عادته الذين اصطفى

دنیا میں اچھے اور برے واقعات پیش آتے ہیں اور بظاہر گزر جاتے ہیں لیکن اہل بصیرت اور خوش نصیب لوگوں کے لئے وہ کچھ عبرت کے سبق چھوڑ جاتے ہیں، جو بر تشیب و فراز اور سرد و گرم حالات میں انسان کے لئے رہنما ہوتے ہیں کسی نے خوب کہا ہے کہ دنیا بہترین کتاب ہے اور زمانہ بہترین معلم، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس سرہ نے فرمایا ہے:

انتخابات جہاں واعظ رب میں دیکھو
ہر تفسیر سے صدا آتی ہے فاطمہ فاطمہ

خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قدرت کے دیئے ہوئے الہی سہاق کو یاد رکھتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی بنا لیتے ہیں۔ فاعبروا بابا اولى الابصار
پاکستان پر بھارت کے اچانک اور مجرور حملے اور اس کی بے مثال ممانعت میں تھوڑی تعداد اور بہت تھوڑے سے سامان کا اپنے سے پانچ گنا تعداد اور سامان پر غلبہ اور فتح مبین دنیا کا آئینہوں دیکھا حال ہے جس کو اس اندیاز میں اپنے جھوٹ کی دھول اڑا کر دنیا کی نظروں سے نہیں چھپا سکتا۔

مگر یہاں سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ اس کثرت و قلت اور سامان و بے سامانی

کی جنگ میں قلیل بے سامان کی فتح چین کے اسباب کیا ہیں تاکہ آئندہ اسباب فتح کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جاسکے اور شکست کے اسباب سے مکمل پرہیز کیا جاسکے۔

بھارت اپنی ذاتی وسعت اور قہر کے اعتبار سے بھی پاکستان سے پانچ گنا ہے اور اس نے چین کا ہوا بکھا کر جو بے پناہ سامان جنگ و حقیقت پاکستان پر حملے کے لئے فراہم کیا تھا اس کے اعتبار سے تو شاید اس میں اور پاکستان میں ایک اور دس کی نسبت ہو جائے۔

اگر انوارج کی تعداد اور سامان جنگ کی بہتات جنگ میں فتح کی ضامن ہوتی تو اس وقت پاکستان کی فتح کا کوئی تصور ہی نہیں ہوسکتا تھا اس سے ثابت ہوا کہ فتح کا اصلی سبب ان چیزوں سے الگ کچھ اور ہے جس کو قرآن کریم ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے:

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ

(یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کارساز و مددگار رہے اور کافروں کا

کوئی کارساز کار نہیں) (سورہ عمر ۱۰)

اسلام کی پوری تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ جس وقت بھی مسلمان اللہ کے لئے اور حق کی مدد کے لئے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور فتح کے اسباب جمع ہوتے چلے گئے، اس جہاد میں بھی اس کا مشاہدہ ہوا اس سے معلوم ہوا کہ پاکستان کو اسلام ہی نے بنایا تھا اور اسلام ہی نے اس کو دشمن سے بچایا اور وہی پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے ہر فلاح کا ضامن ہے۔

ہماری فتح کے اصلی اسباب

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سب اسباب بھی جمع فرما دیتا ہے خود کیا جائے تو اس جہاد میں ہماری فتح کے اسباب جو حق تعالیٰ کی امداد سے جمع ہو گئے وہ یہ ہیں:

(۱) سب سے پہلا سبب صدر پاکستان کا پاکستانی مسلمانوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر جہاد کے لئے دعوت دینا ہے جس نے ان کی روح ایمانی کو بیدار کر دیا۔

(۲) دوسرا سبب تمام پاکستان کے باشندوں کا اس جہاد کے لئے وہ بینظیر اتحاد و اتفاق ہے جس کا بظاہر حالات کوئی تصور نہیں ہو سکتا تھا اور بالکل ظاہر ہے کہ یہ ہماری کسی تدبیر کا نتیجہ نہیں خالص حق تعالیٰ کا انعام ہے کہ سیکڑوں پارٹیوں اور فرقوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی دس کروڑ انسانوں کی قوم اپنے سارے سیاسی، طبقاتی، مذہبی، جماعتی اور انفرادی جھگڑے آن کی آن میں فراموش کر کے ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر ہر قربانی کے لئے تیار ہو گئی ہر فرقہ کے علماء نے متفقہ طور پر جہاد کا فتویٰ دیا پاکستان کی پوری آبادی ہر وقت حکومت کے اعلانات پر گوشہ بر آواز ہو گئی، ادھر ریڈیو پر کسی کام کے لئے اعلان ہوا ادھر پورے ملک میں اس کی پوری پوری تعمیل ہو گئی، نوجوان محاذ جنگ پر جانے کے لئے بے چین، ہر طبقہ کا آدمی اس تلاش میں کہ اس جہاد میں میرا کیا حصہ ہو سکتا ہے۔ دفینوں کا نظم و نسق، بازاروں کا نرخ، صنعتی اور تعمیری اداروں کے کام اپنی اپنی جگہ بلکہ پہلے سے بہتر انداز میں چلتے رہے جس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی کہ ہر طبقہ کے مسلمانوں نے بجا طور پر یہ سمجھ لیا تھا کہ داخلی جنگ کے یہی مورچے ہیں ان کو سنبھالنے رکھنا ہی ان کا جہاد ہے۔ دس کروڑ مسلمانوں کے دلوں کو اس طرح جوڑ دینا صرف حق تعالیٰ کی نصرت کا کھلا ہوا معجزہ تھا جیسا کہ قرآن کریم نے قرن اول کے مسلمانوں کے دلوں کو ایک کرنے کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے دل جوڑ دیئے ورنہ اگر ساری زمین کے خزانے بھی خرچ

کر دئے جاتے تو ان کے دل متحد نہ ہوتے۔

(۳) تیسرا سبب اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے یہ ہوا کہ طرح طرح کی غفلتوں اور گناہوں میں کھوئی ہوئی ہماری قوم کا رخ یک یک اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا، ہر شخص کی زبان پر اللہ کا نام اور دل سے دعائیں اور اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان و اعتماد کی وہ کیفیت سب میں پیدا ہو گئی جو ہزاروں وعظ و نصیحت اور تدبیروں سے ممکن نہ تھی، ہمارا ریڈیو فلمی گانوں کی بجائے ہر وقت اللہ کا نام لیتا ہے، اور مجاہدین کے کارنامے سناتا ہے اور پوری قوم اس کو فلمی گانوں سے زیادہ دلچسپی کے ساتھ سنتی ہے۔ درحقیقت ہمارے ریڈیو نے اس جہاد میں بڑی قابل قدر خدمت انجام دی خدا کرے کہ آئندہ بھی وہ قوم کو پوری دے کر سنانے والے نغموں اور فلمی گانوں کے بجائے معاشرہ کی اصلاح سے متعلق پروگراموں کا نظام بنائے۔ حالیہ عمل سے واضح ہو گیا کہ قوم میں پوری صلاحیت موجود ہے، وہ رقص و سرود ہی کے لئے ریڈیو نہیں سنتی اس کو مفید معلومات اور اصلاحی مضامین، قرآن و حدیث کے درس سنائے جائیں تو بہت جلد اس میں ایک عمدہ انقلاب آسکتا ہے۔

ہمارے بوڑھے، بچے اور عورتیں ہر مسجد، ہر گھر میں وظائف ختم کرتے اور دشمن کی بربادی اور اپنی فتح کے لئے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ اصلی اسباب جن کی وجہ سے اس جہاد میں پاکستان کو اپنے سے پانچ گناہ زیادہ طاقت پر فتح یاب حاصل ہوئی۔

ہماری ایک کمزوری

اسباب فتح کے اس جائزہ کے ساتھ اس جہاد میں ہمیں اپنی ایک خطرناک

کمزوری کا بھی احساس ہوا کہ ہم نے پاکستان کی انیس سال عمر میں جن بڑی طاقتوں کی دوستی پر اعتماد کیا تھا انہیں نے ہمارے دشمن کو مضبوط کیا کچھ کام آئے تو وہی ممالک جن سے ہمارا رابطہ اسلام و دین کا ہے، ہمیں اس وقت محسوس ہوا کہ مومن کا اعتماد صرف اللہ پر اور اللہ والوں پر ہی ہو سکتا ہے، غیروں پر اعتماد ایک مہلک غلطی ہے۔ ہمارا ملک کافی صنعتی ترقی کے باوجود جنگی سامان کے لئے خود کفیل نہیں، عیش و عشرت کے دوسرے سامان چھوڑے جاسکتے ہیں، ملک میں سادہ معاشرت اختیار کر کے باہر کی احتیاج سے خلاصی حاصل کی جاسکتی ہے ہمارے ملک میں فساد کے کارخانے نہیں، ہوائی جہاز اور ٹینک تیار کرنے والے کارخانے نہیں۔ ان چیزوں میں ہم دوسروں کی طرف دیکھنے کے لئے مجبور ہیں ہمارے دشمن کے پاس یہ سب چیزیں موجود ہیں اور وہ اب ایٹم بم بنانے کی فکر میں ہے۔ یہ تو ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ جنگوں کی فتح اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی امداد ہی سے ہو سکتی ہے اور حالیہ جہاد میں ہر شخص نے اس کا مشاہدہ بھی کر لیا ہے لیکن ایمان ہی کا ایک تقاضہ قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق یہ بھی ہے کہ دشمن کی مدافعت کے لئے ہم مناسب سامان اور قوت بھی جمع کریں۔ ارشاد باری ہے کہ:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْغَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

(یعنی اور تیار کرو تم دشمن کے لئے جتنا بھی تم کر سکو سامان جنگ اور سدھے ہوئے گھوڑے تاکہ دھاک پڑ جائے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں پر)

اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے مناسب سامان جنگ فراہم کرنے کا اور فوجی مشقوں کا پورا اہتمام فرمایا اور جو سامان اپنے یہاں نہیں ملتا تھا اس کو باہر سے خرید کر منگالیتے پر اکٹفا نہیں فرمایا بلکہ صحابہ کرام ؓ نے ان کی صنعت سیکھنے کے لئے دوسرے ملکوں کا سفر بھی کیا۔

صحابہ کرام ؓ نے اسلحہ کی صنعت سیکھی

امام حدیث ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں غزوہ حنین کے تحت لکھا ہے کہ دو صحابی حضرت عروہ بن مسعود ؓ اور غیلان ابن اسلمہ ؓ غزوہ حنین میں آنحضرت ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لئے شریک نہیں ہو سکے کہ وہ دمشق کے مشہور صنعتی شہر نیش میں اس لئے گئے تھے کہ آلات جنگ دبا پہ، مضور اور مختلف کی صنعت سیکھ کر آئیں۔ دبا پہ اور مضور ایک قسم کی جنگی گاڑیاں ہیں جن کو قلعہ فتح کرنے میں استعمال کیا جاتا تھا جن کی جگہ اب ٹینک استعمال ہوتے ہیں اور مختلف ایک آلہ ہے جس کو اس زمانے کی توپ کہنا چاہئے۔

آئندہ وسیع تر جنگ کا قومی خطرہ

ان واقعات سے معلوم ہوا کہ جس طرح جہاد میں قوت ایمانی اور اللہ پر توکل و اعتماد اور اس سے دعائیں ضروری ہیں اسی طرح ہر زمانے کے مناسب سامان جنگ جمع کرنا بھی اسلامی فرض ہے۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو خدا و دشمن سے سابقہ ہے جس نے پہلے بھی کسی عہد کی پابندی نہیں کی اور اس وقت بھی فائر بندی کو تصفیہ معاملات کے پہلے قدم کی حیثیت سے قبول کر لینے کے بعد اس سے منحرف ہو گیا اور ایک دن فائر بندی کی پابندی نہیں کی ہماری سرحدوں پر اپنی فوجی طاقت بڑھاتا جا رہا ہے ایٹمی ہتھیار بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اپنے مغربی آقاؤں سے مدد کی بھیک، مانگ رہا ہے، بھارت کے صدر سے لے کر وزیروں تک اس بھیک کے لئے ملک سے نکل کھڑے ہوئے ہیں بھارتی حکمران اپنی بھوکے قوم کا پیٹ کاٹ کر ملک کی ساری دولت کو آگ میں جھونکنے

پر تلے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں اپنی فتح پر مطمئن ہو کر بیٹھے رہنے سے بڑھ کر کوئی بے وقوفی نہیں ہو سکتی حقیقت ہے کہ یہ جنگ بندی بھی اللہ کی طرف سے آپ کو اپنی قوتوں کو مستحکم کرنے کا ایک زرین موقع ملا ہے۔

ہمارے وزیر خارجہ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے سلامتی کونسل میں تقریر کرتے ہوئے بجا فرمایا کہ ہم فائر بندی قبول کر کے سلامتی کونسل کو ایک اور موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں کا استراہام کرے اور ان کی تکمیل کے لئے جدوجہد کرے۔

اس کا ایک دوسرا رخ یہ بھی قابل نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گذشتہ سترہ روزہ جہاد میں ہم جیسے گناہ گاروں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی نصرت و امداد کے جو مجوزے دکھائے اور پھر جنگ بندی کا ایک وقفہ دیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک موقع دینا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں اسی لحاظ سے یہ جنگ ہمارے لئے ایک نعمت عظمیٰ اور حق تعالیٰ کی خاص رحمت ثابت ہوئی کہ جس نے پوری قوم کے اخلاق و اعمال کو یک بیک ایسا بدل دیا کہ اس کو پاکستان کی نشاۃ ثانیہ کہا جائے تو بے جا نہیں، ایسے حالات ہر وقت نہیں آتے اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارا ہر طبقہ اپنی اصلاح کے لئے عزم راسخ کے ساتھ کمر بستہ ہو جائے اور مندرجہ ذیل امور میں اپنی پوری پوری توانائی صرف کر دے۔

آئندہ جہاد کی تیاری کے لئے چند ضروری کام

- (۱) سچے اور پکے مسلمان بنیں، شراب، فحش و فجور، رقص و سرود اور بے حیائی کی تمام صورتوں سے، نیز رشوت اور حرام آمدنی کے تمام طریقوں سے خالص تو پے کریں، نماز باجماعت کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت اور ضروریات دین کی تعلیم سے کوئی مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، خالی نہ رہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ

کی رحمت و نصرت پہلے سے زیادہ ہمارے ساتھ ہو۔

(ب) حکومت اور عوام کے باہمی رابطہ و اتحاد کو ہمیشہ قائم رکھنے اور بڑھانے میں کوشاں رہیں۔ باہمی تفرقے خواہ عوام کی مختلف پارٹیوں اور فرقوں کے ہوں یا عوام اور حکومت کے، ان کو کسی قیمت پر برداشت نہ کریں۔ جن اختلافی مسائل سے فرقوں اور پارٹیوں کے جذبات مشتعل ہوں۔ ان کو کم از کم دس سال کیلئے ملتوی کر دیں۔ ہر فرقہ اپنے مسلک کے لوگوں کی تلقین و تعلیم صرف اپنے تعلیمی حلقوں اور فتوؤں تک محدود کر دے۔ عوامی جلسوں، اخباروں، اشتہاروں میں اس کا نام نہ آئے۔ اسلامی ریسرچ اور اسلامی ثقافت کے نام پر جو سرکاری یا نیم سرکاری ادارے قائم ہیں۔ خدا کے لئے وہ مسلمانوں کے اس اتحاد کو اپنی تحقیقات کا نشانہ نہ بنائیں تیرہ سو برس سے مسلمان علماء جس طرح عمل کرتے آئے ہیں اور جمہور اہل اسلام اس پر متفق ہیں ان مسائل کو نہ چھیڑیں۔ جمہور امت کے خلاف ان کی رائے اور تحقیق کتنی ہی گراں مایہ اور خوبصورت نظر آئے مگر اکبر بادشاہ کے دین الہی سے لے کر آج تک کی ایسی تحریکوں کے انجام پر نظر ڈالیں تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ اسلام کی فطرت ایسی جدتوں کو کبھی قبول نہیں کرتی جس سے اسلام کے بنیادی اصول مجروح ہوتے ہوں۔ اور اس قسم کی تحقیقات کا نتیجہ مسلمانوں میں تفرقے اور باہمی منافرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح کے موجودہ ادارے اگر اخلاص و انصاف کے ساتھ اپنی سالہا سال کی کوشش اور لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد اس کا جائزہ لیں کہ اس سے اسلام اور ملت اسلام کو کیا فائدہ پہنچا تو مجھے یقین ہے کہ وہ خود بھی محسوس کریں گے کہ مسلمانوں میں تفرقہ پھیلانے کے سوا اس کا کوئی مفاد ملک و ملت کو نہیں ملا۔

(ج) سب ملکوں سے معاہدہ اور مصالحت تعلقات رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں لیکن غیروں پر اعتماد سے ہمیشہ کے لئے قہر کریں۔ پھر صرف اللہ اور اللہ والوں پر کریں اور قرآنی احکام کے مطابق اپنے ملک کو مستحکم اور خود کفیل بن کر دوسروں کی محتاجی سے آزاد ہونے کی دھن میں لگ جائیں۔ جس کی واحد صورت یہ ہے کہ ملک کے عوام اور حکام سب عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ دیں، سادگی اور محنت و جفاکشی کے خوگر بنیں۔ یورپ سے درآمد کی ہوئی مٹھی اور گندی معاشرت کو انہیں کے سر پر مار دیں جنہوں نے ہم پر مسلط کر کے ہمیں کسی کام کیا نہیں چھوڑا ہمارے ملک کا غریب سے غریب آدمی زمانہ کے بدلتے ہوئے فیشن اور معاشرت میں ضروریات کی جگہ لینے والی فضولیات میں ایسا اچھڑ کر رہ گیا ہے کہ حلال کمائی اس کی تمام ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی تو وہ رشوت، چوری، دھوکہ، فریب یا چور بازاری وغیرہ کے حرام ذرائع اختیار کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے ورنہ معاشرہ میں اس کو ذلیل و حقیر سمجھا جاتا ہے۔ کاش کہ ہماری قوم کے بڑے لوگ نوادہ و دہلی و دولت کی وجہ سے بڑے مانے جاتے ہیں یا طلبہ متوجہ اس سبب اس حقیقت کو محسوس کر لیں تو درسیاتی اور تحقیقی طبقہ خود بخود درست ہو جائیں گے اور صرف ایک عمل کے نتیجہ میں سینکڑوں جرائم اور اخلاقی خرابیوں سے قوم کو نجات حاصل ہو جائے گی۔

پچھلی جنگ عظیم میں مسٹر کانگھی بھی نے کھڑکی تحریک چلائی تو کامیابی اسی وقت ہوئی جبکہ دولت مند و زراہ و امراء کھڑکیوں میں ملے ہوئے موجودہ زمانہ میں چین کی ترقی کا راز بھی یہی سادہ معاشرت اور محنت و جفاکشی کی عادت ہے کہ صدر مملکت اور دیگر عوام بھی اس کے مادی ہو گئے۔

اسلام اور ملتِ اسلام کی تو پوری تاریخ اس سادگی اور محنت و جفا کشی کا سبق دیتی ہے۔ عام حالات میں اگر ہم کچھ تکلف و تنعم کے عادی ہو جاتے تو اتنا بُرا نہ تھا۔ ایسے حالات میں جبکہ جنگ کے بادل ہم پر منڈلا رہے ہوں پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے اور اگر اس کو اسلام کا وطن کہا جائے تو بے جا نہیں اس کو اور اس کے ہر مسلم باشندے کو جنگ کے خطرات نے گھیر رکھا ہے اگر ہم اب بھی اپنے عیش و عشرت اور اپنے طاؤس و رباب کی دھن میں لگے رہے تو ہندوستان کے آخری بادشاہوں اور ان کی حکومت کی تاریخ ہم سے دور نہیں جس نے بتا دیا کہ اللہ ایسے بدست لوگوں کی مدد نہیں کرتے اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں ایسے جنگی خطرات کے وقت عرب قوموں کی غیرت کا تو یہ حال تھا کہ بہت سی ضروریاتِ زندگی کو اس وقت تک چھوڑ دینے کا عہد کر لیتے تھے جب تک جنگ میں وہ اپنے دشمن پر فتح نہ پالیں۔ غزوہ بدر میں شکست کھانے کے بعد قریشِ عرب نے عہد کر لیا تھا کہ ہم اپنے مژدوں اور مقتول عزیزوں پر اس وقت تک روئیں گے نہیں جب تک مسلمانوں سے اس کا بدلہ نہ لے لیں اسی کے نتیجے میں غزوہ احد پھر غزوہ احزاب میں عربوں کی پوری قوتیں جھونک دی گئیں، مگر دوسری طرف صرف قومی غیرت نہیں بلکہ اسلامی غیرت صرف اللہ کے لئے تھی اس پر کوئی طاقت نہ غالب آ سکتی تھی نہ آئی۔

ہم اگر آج ساہِ معاشرت اختیار کر لیں، غیروں سے لئے ہوئے فیشنوں اور تکلفات کا جوڑا اتار بیٹھیں تو ہماری قوم کا کروڑوں روپیہ بچ سکتا ہے جس کو وہ اپنے ملک و قوم کے مفاد پر لگا کر اپنے سارے ترقیاتی منصوبوں کو خود بروئے کار لاسکتے ہیں اور ملک کو خود کفیل بنا سکتے ہیں اور جو شخص اس کام کو ملک و ملت کے استحکام اور حفاظت کی نیت سے کرے گا اس کا یہ عمل بلاشبہ جہاد کے حکم میں ہوگا اور اس کا ثواب عظیم اس کے لئے لکھا جائے گا۔ مالی بچت اور اس کے منافع مفت میں رہیں گے اس لئے ہونا یہ

چاہئے کہ خانی عیش و عشرت اور زیب و زینت کی اشیاء کے غیر ملکوں سے درآمد کے سبب دروازے بند کر کے غیر ملکی زرمبادلہ بچایا جاوے اور خود اپنے ملک کی صنعتیں بھی کھیل کھیلنے اور لگژری زیب و زینت اور عیش و عشرت کے بجائے سادہ ضروریات زندگی کا سامان تیار کریں۔ اور ہر طرح کا سامان جنگ بنانے کے کارخانے قائم کئے جائیں۔

حکومت اور عوام کا تعاون ہی اس مشکل کو حل کر سکتا ہے

جنگ ہو یا صلح مذکورہ امور ہماری قومی اور اجتماعی زندگی اور ملکی استحکام کے بنیادی اصول ہیں۔ ان سے غفلت ہلاکت کے مترادف ہے۔

مگر سابقہ غفلتوں نے ہم سب کو بشمول عوام، علماء، حکام اور حکمران طبقے کو ایمانی کمزوری اور اخلاقی بیماریوں کا شکار بنایا ہوا ہے۔ ان کا موثر علاج جمعی ہو سکتا ہے کہ عوام اور حکومت دونوں اپنے اپنے وسائل کے مطابق اس کام کیلئے کمر بستہ ہو جائیں ایک دوسرے پر الزام ڈالنا کافروں کا طریقہ ہے [فَاقْبَلْ بُغْضَهُمْ عَلَىٰ بُغْضِ يَفْلَا وَنُونُ] یعنی جب کوئی خرابی پیش آتی ہے تو ایک دوسرے پر اس کی ذمہ داری اور الزام ڈالنے لگتے ہیں، اس طریقہ کو چھوڑ کر عوام اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور حکومت اپنی ذمہ داری کو، اس طرح پوری قوم کو گھن کی طرح لگے ہوئے معامی اور منکرات سے نجات دلائی جاسکتی ہے۔ چونکہ حکومت کے وسائل وسیع بھی ہیں، قوی بھی اس کی ذرا سی توجہ ہو جائے اور عوام تعاون کریں تو بہت جلد منکرات اور جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ خدا کرے کہ میری یہ ضعیف آواز حکومت کے ذمہ داروں تک بھی پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ اس میں اثر پیدا فرمادیں۔

واللہ الموفق والمعین

قوت نازلہ

اس کے پڑھنے کا طریقہ اور متعلقہ مسائل!

مسئلہ نمبر ۱: یہ دعا دائمی سنت نہیں بلکہ جب کوئی حادثہ شدید واقعہ پیش آئے پڑھی جائے جب زائل ہو جائے چھوڑ دیں۔ (زاوالمعاد شامی)

مسئلہ نمبر ۲: دعا مذکورہ دراصل چار دعاؤں پر مشتمل ہے۔ اگر وقت میں تنگی اور نمازیوں پر بار نہ ہو تو چاروں پڑھ لے ورنہ صرف پہلی یا دوسری یا دونوں پڑھی کفایت ہو سکتی ہے۔

مسئلہ نمبر ۳: قوت نازلہ بوقتِ حوادث نماز فجر میں پڑھنا جمہور حنفیہ کے نزدیک مستحب ہے، اور نماز مغرب و عشاء میں بعض حنفیہ مستحب قرار دیتے ہیں بعض منع کرتے ہیں۔ (در مختار، ہامی شرح منیہ، بحر، اشاہ) اور ظہر و عصر میں پڑھنا بالاتفاق حنفیہ و جمہور امامیہ شروع نہیں۔

مسئلہ نمبر ۴: نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد امام دعا مذکورہ جہراً پڑھے اور مقتدی آمین کہتے رہیں۔ یہ آمین ہر جملہ دعا کے ختم پر کہیں۔ (شامی، مرقا المفاتیح) نیز صحیح بخاری کی حدیث میں روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس دعا کا بعد رکوع ہوتا نیز جہراً پڑھنا دونوں کی تصریح ہے۔

مسئلہ نمبر ۵: قوت نازلہ میں نہ قوت وتر کی طرح ہاتھ اٹھائے نہ گھیرے۔

هذا هو مقتضى الاثار ولم تعرض له من فقهاءنا ( )

مسئلہ نمبر ۱: دعا پڑھنے کے وقت ہاتھ پھوڑ دئے جاتے ہیں

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ،

دارالعلوم دارالافتاء

دعا کے قنوت کے مختلف صیغے اور کثرت میں متقول ہیں ان میں سے مناسب

حال دعا یہ ہے۔

(۱) اَللّٰهُمَّ اَعِدْنا لِمَنْ عَدَيْتَ، وَاَعِزَّنَا لِمَنْ خَافَتْ،

وَاَزِدْنَا لِمَنْ اَزَلَّ، وَارْحَمْنَا لِمَنْ نَزَلَتْ، وَارْحَمْنَا لِمَنْ اَعْصَبَتْ،

وَارْحَمْنَا لِمَنْ مَاقَضَيْتَ، فَاِنَّكَ تَقْصِي وَلا تَقْضِي،

عَسَيْتَ بِرَأْسِهِ لَانْجِعُ مِنْ عَذَابِكَ، وَلا يَدُلُّ مِنْ وَابِكَ،

تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَاسْتَغْفِرُ لَكَ.

(۲) اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنَا لِمَنْ اَعَادَ، وَارْحَمْنَا لِمَنْ اَعَادَ، وَارْحَمْنَا لِمَنْ اَعَادَ،

وَارْحَمْنَا لِمَنْ اَعَادَ، وَارْحَمْنَا لِمَنْ اَعَادَ، وَارْحَمْنَا لِمَنْ اَعَادَ،

وَارْحَمْنَا لِمَنْ اَعَادَ، وَارْحَمْنَا لِمَنْ اَعَادَ، وَارْحَمْنَا لِمَنْ اَعَادَ،

۱۔ دعا قنوت میں ہاتھ باندھے یا پھوڑے دعا، کثرت کی صورت سے تھا اس میں میری صورت تو بہت فرق انداز میں تھا (دعا کی روایہ شافعیہ میں یہ صیغہ اور کثرت کی صورت میں تھا)۔
۲۔ کیا اختلاف ہے ہمارے مابین اور جو غیب ہاتھ باندھے کرتے ہیں۔ یہ ہیں اور، کچھ ہاتھ پھوڑنے کے (علماء
افاضل کے بیان میں) مقرر کرتے ہیں کہ کمال اس حد تک کہ تو اس پر پابند نہ ہو پھوڑے رکھتے ہیں، واللہ
بظاہر، تعالیٰ اعلم، بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

الْبَهْدِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ أَوْ لِبَاقَتِكَ وَبَصُدُّكَ عَنْ سَبِيلِكَ
وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَفَرِّقْ
جَمْعَهُمْ، وَغَيِّبْ سَمْعَهُمْ، وَزَلْزَلْ اَقْدَامَهُمْ، وَاهْزَمْ
جُنُودَهُمْ، وَآتِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ۔

(۳) اَللّٰهُمَّ عَلَيْنَا بِأَسَدِ آبِهِمْ، وَخُذْهُمْ أَخَذَ غَزِيرٍ
مُقْتَدِرٍ، اَللّٰهُمَّ انْصُرْ غَسَاكِرَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُنُجُبِهِمْ وَ
مَسَاكِينِهِمْ بِأَكْسَنَانِ، وَاشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مَنْ قَاتَلَهُمْ،
وَانْزِلْ بِهِمُ الْبَأْسَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنْ الْقَوْمِ الْمَحْرُومِينَ،
(۴) اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجَرِّئِ السَّحَابِ، هَارِمِ
الْأَحْرَابِ اهْزَمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

ترجمہ:- یہ دعا اس وقت تک نرا صحیح میں جاری کرنی چاہئے جب تک جنگ
کے خطرات باقی ہیں۔

محمد شفیع دارالعلوم کراچی

طریق السداد فی عقوبة الارتداد

مرتد کی سزا اسلام میں

تاریخِ کالیف _____ ربیع الاول ۱۳۳۰ھ (مطابق ۱۹۴۱ء)
 مقامِ کالیف _____ دیوبند
 اشاعتِ اولیٰ _____ دارالاشاعت دیوبند

قادیانیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مرتد کی سزا اسلام میں قتل نہیں ہے، اس
 سلسلہ میں ان کا آرمگن ”پیغام صلح“ بار بار قتل مرتد کے انصافی حکم کے
 خلاف مضامین شائع کر رہا تھا۔ یہ مقالہ اس کی تردید چاہیہ پر رقم کیا گیا

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

قادیا فی مذہب اور اس کی تحریفات نے جن ضروریات اسلامیہ کو تختہ مشق بنایا ہے، وہ غالباً ہمارے ناظرین سے مخفی نہیں۔ ختم نبوت کا انکار، نزول مسیح کا انکار اور فرشتوں کا زمین پر آنے سے انکار وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ تھا مگر ہم سمجھتے تھے، کہ یہ سب الواعز میاں مرزا صاحب کے دم تک ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتے تھے، اور اس کا مستحق سمجھتے تھے کہ حدیث نبوی کے ذخیرہ میں سے جس حصہ کو چاہیں لیں، اور جس کو چاہیں (نعوذ باللہ) ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں، جس کا خود مرزا صاحب نے اپنی تصانیف شہادت القرآن اور اربعین ص: ۱۵ وغیرہ میں کھلے بندوں اعلان کیا ہے، لیکن آج نعمت اللہ خان (۱) مرزائی کے قتل نے یہ بات دکھلا دی

(۱)..... یہ شخص کامل میں مرزائی و جل کی اشاعت کرنے کے لئے گیا تھا، والی کامل نے علماء سے فتویٰ لے کر اس کو قتل کر دیا اس پر مرزائی امت بچائے اس کے کہ اپنے مرتد نہ ہونے کا ثبوت پیش کرتی، اس قدر چراغ پا ہوئی کہ اسی کا انکار کر دیا کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے ارتداد کی وجہ میں ایک اور وجہ کا اضافہ کر دیا کہ اسلام کا ایسا قطعی حکم جو قرآن و حدیث کی تصریحات اور اجماع سے ثابت ہے، اس کی تحریف کر ڈالی۔ اس زمانہ میں اخبارات میں یہ بحث چلی کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے یا نہیں؟ احقر نے یہ مضمون اسی زمانہ میں لکھ کر اخبارات کو دیا تھا، پھر بعض اخبارات کے نفاذ سے مناسب معلوم ہوا کہ مستقل شائع کر دیا جائے۔ ۱۳۲ھ

کہ :

”اس خاندان میں آفتاب ہے۔“

مرزا صاحب کے مرنے سے بھی انصوح شریعہ کی تحریف اور بدیہی اثبوت مسائل اسلامیہ کے انکار کا دردناک و بندھنیں ہوا بلکہ ان کا روحانی فیض آج تک اپنے نوکوں میں کام کر رہا ہے۔ جس کی نظیر یہ ہے کہ شریعت اسلام کا کھلا ہوا فیصلہ ہے کہ مسلمان ہوئے کے بعد مرتد ہونے کی مہر قتل ہے۔ آیات قرآنیہ کے بعد حدیث نبویہ کا ایک بڑا دفتر اس حکم کا صاف حوالہ سے اعلان کر رہا ہے جن میں سے تقریباً تیس حدیثیں ہمارے زیر نظر ہیں جن کو اگر ضرورت سمجھی گئی تو کسی وقت پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر خلافت اسلامیہ کی تاریخ پر ایک نظر ڈالئے اور چاروں خلفائے راشدین سے لے کر بعد کے تمام خلفاء کا متواتر عمل دیکھا جائے کہ مسئلہ ان بدیہیات اسلامیہ سے ہے کہ جس کا انکار کسی مسلمان سے متصور نہیں۔

بائیں ہمہ آج جب کہ دوست افغانستان (زادہ اللہ شرف و اجلال) نے اس شرعی اور قطعی فیصلہ کے تحت قتل مرزا کی قتل کر دیا تو فرقہ مرزائیہ کی دلوں پارتیاں کا پانی اور ابھری اور ہاتھ دھس اس کا آرمین پیغام مرے سے اس حکم کے انکار پر مل گئے، اور دولت افغانستان پر طرح طرح کے بیہودہ عیب لگانے اور ان کے سین شرعی فیصلہ کو وحشیانہ غم ثابت کرنے میں بیڑی چوٹی کا زور صرف کیا۔

ہمیں اس دیدہ دلیر معاصر سے سخت تعجب ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کو تبلیغ دیتا ہے کہ مذہب شریعت اسلامیہ مرتد کی سزا قتل ہونا ثابت کریں، حالانکہ یہ مسئلہ اسلام میں اس قدر بدیہی اثبوت ہے کہ ہم کسی مسلمان پر بعد خود اپنے غریب یا مسیح

بدگمانی نہیں کر سکتے کہ وہ اس قدر ناواقف اور احکام شرعیہ سے غافل ہوں گے کہ ان کو قتل مرتد کی کوئی دلیل و دلیل اولہ شرعیہ میں نہیں ملی۔ میں تسلیم کر سکتا ہوں، کہ قرآن کریم کے دلائل اور اس کے محیر العقول لطائف ان کی پرواز سے بالاتر ہونے کی وجہ سے ان کی نظر سے اوجھل رہے ہوں، لیکن یہ کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے، کہ احادیث کا اتنا بڑا دفتر ایک شخص پر بالکل غفلتی رہے جو منہ بھر کر کہ علم کی ڈینگ مارتا ہے، اور علمائے اسلام کے منہ آتا ہے۔

ہاں میں ان کو اس میں بھی معذور سمجھتا کہ یہ سب حدیثیں غیر درسی کتابوں میں ہوتیں لیکن حیرت تو یہ ہے کہ ان میں سے دس بارہ حدیثیں وہ ہیں، جو حدیث کی درسی کتابوں (صحاح) پر ایک سرسری نظر ڈالنے والے کے بلا تکلف سامنے آجاتی ہیں۔ جن سے معمولی درجہ کے طالب علم بھی ناواقف نہیں رہ سکتے۔ مگر ایڈیٹر پیغام صلح ہیں کہ نہایت دلیری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ (منت نبوی میں قتل مرتد کا کوئی اسوہ نہیں ملتا)

ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کلام غیظ و غضب کی بدحواسی میں ان کے قلم سے نکل گیا ہے (جس پر وہ افاقہ کے بعد قرآن و حدیث کو دیکھ کر پشیمان ہوئے ہوں گے) کیا واقع میں ان کی تحصیل اور مبلغ علم یہی ہے کہ جس حکم سے قرآن و حدیث اور تعامل سلف کے دفتر بھرے ہوئے ہوں، ان کا دماغ اس کے علم سے ایسا کورا ہے کہ علمائے اسلام کو اس کے اثبات کا اس بیہودہ خیال پر چیلنج دے رہے ہیں کہ وہ ثابت نہ کر سکیں گے، اور اگر ایسا ہے تو ہم ایڈیٹر صاحب کو اس معاملہ میں بھی معذور سمجھیں گے کیونکہ ان کو مرزا صاحب ایک ایسے کام میں لگا گئے ہیں جس سے وہ کسی وقت فارغ نہیں ہو سکتے۔ مرزا صاحب کے متہافت اور متعارض اقوال کی تمہیوں کا سلجھانا ہی عمر گنوا دینے کے لئے کافی ہے۔ ان کو کہاں فرصت کہ ہو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم

کے دین کی طرف متوجہ ہوں اور آپ کی احادیث کو پڑھیں اور سمجھیں۔

اگرچہ مرزائی فرقہ کے حالات کا تجربہ رکھنے والے حضرات یہاں بھی کہیں کہیں گے کہ یہ سب شقیں غلط ہیں، دراصل یہ سب احکام قرآن و حدیث ان کے ضرور ہیں، مگر وہ جان بوجھ کر دیکھتے آنکھوں ان کا انکار کر رہے ہیں۔ اور وہ اس میں بی معذور ہیں کیونکہ ان کے آقا مرزا صاحب کی یہی تعلیم ہے جس پر ان کی زندگی کے بہت سے کارنامے شاہد ہیں۔

بہر حال صورت کچھ ہو، آج پیغام صلح دنیائے اسلام کو پیغام جنگ دے کر یہ چاہتا ہے کہ اس مسئلہ کو اخباری گھوڑ دوڑ کا میدان بنائے اگر اس کے نزدیک اسی کی ضرورت ہے کہ اس بدیہی الثبوت مسئلہ پر بحث کر کے اخبار کے کالموں کو پر کیا جائے تو ہمیں بھی کچھ ضرورت نہیں کہ اس کو غیر ضروری ثابت کریں۔

لہذا ہم مختصر طور پر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ مرتد کے لئے کیا سزا تجویز کرتی ہے۔ اور خلفائے راشدین اور بعد کے تمام خلفاء نے مرتدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔

قرآن عزیز اور قتل مرتد

اس بحث کو چونکہ مجھ سے پہلے اور افاضل بھی مفصل لکھ چکے ہیں اس لئے صرف ایک آیت کو مختصر پیش کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے، قال اللہ تعالیٰ انما جزاء اللین یحاربون اللہ ورسوله (البقرہ) یہ آیت ان لوگوں کے بارہ میں نازل ہوئی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مرتد ہو گئے تھے، جس کا طویل و اقصر اکثر کتب حدیث و تفسیر میں موجود ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان لوگوں کو قتل کیا جیسا کہ صحیح بخاری اور فتح

الباری وغیرہ تمام معتبر کتب حدیث و تفسیر میں موجود ہے، اور امام بخاریؒ نے قتل مرتد کے بارہ میں اسی آیت سے استدلال کرنے کے لئے احکام مرتد کے ابواب کو اسی آیت سے شروع فرمایا ہے، نیز سورہ مائدہ کی تفسیر میں حضرت سعید ابن جبیرؓ سے نقل کیا ہے کہ آیت میں محاربہ اللہ سے مراد کافر ہونا ہے اور فتح الباری میں بحوالہ ابن بطال اسی کی تائید کی گئی ہے۔

الغرض آیت مذکورہ مرتد کے لئے سزائے قتل تجویز کرتی ہے پھر قتل کے معنی منافقا جان لینے کے ہیں، خواہ تلوار سے یا سنگساری سے یا کسی اور طریق سے جیسا کہ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں اور صاحب اقرب الموارد نے اقرب میں نقل کیا ہے۔

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قتل مرتد

ہم نے نقل کیا ہے کہ کثیر التعداد احادیث اس مسئلہ کے ثبوت میں وارد ہوئی ہیں، جن میں سے تقریباً تیس حدیثیں ایک سرسری نظر ڈالنے سے ہمارے سامنے ہیں، لیکن اخبار کے کالم اس کام کے لئے زیادہ موزوں نہیں معلوم ہوتے کہ ان میں اس قدر احادیث کا سلسلہ نقل کیا جائے۔ اس لئے صرف ان گیارہ احادیث پر اکتفاء کیا جاتا ہے، جو کتب صحاح یعنی احادیث کی درسی کتابوں میں موجود ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی خبری دنیا کے لئے بہت زائد ہے:

۱:.....من بدل دینہ فاقتلوه

(رواہ البخاری و ابو داؤد و الدارقطنی عن ابن عباس)

جو شخص اپنے دین اسلام کو بدلے اُس کو قتل کر دو۔

۲:.....حضرت ابو موسیٰؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے والی یمن تھے،

ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبلہؓ کو دیکھا کہ ان کے پاس ایک مرتد قید کر کے لایا گیا، حضرت معاذؓ نے فرمایا:

لا اجلس حتی یقتل فضاء اللہ و رسولہ ثلاث مرات
فامر بہ لقتل (بخاری و مسلم و نسائی و ابوداؤد و احمد)

میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اس کو قتل نہ کیا جائے گی
ہے اللہ اور رسول کا حکم تم مرتد یہی کہا، چنانچہ اس کو قتل کیا
گیا۔ (روایت کیا اس کو بخاری، مسلم، نسائی، ابوداؤد، وغیرہ نے)

۳:..... حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسی ہی ایک جماعت کے متعلق حکم فرمایا:

ایما لفیتموہم فاقتلوہم فان فی قتلہم اجر لمن قتلہم
یوم القیامۃ (بخاری، مسلم وغیرہ)

ان کو جہاں پاؤ قتل کرنا ان کے قتل کرنے میں ثواب ہے
(بخاری، مسلم)

۴:..... اسی مضمون کی ایک حدیث ابوداؤد نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے نقل کی
ہے۔

۵:..... جب قبیلہ عرب کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے، تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان کو قتل کیا جس کا حویلہ واقعہ کثر کتب حدیث بخاری و غیرہ میں موجود
ہے۔

۶: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ مسلمان کا قتل برگز حلال نہیں مگر تمہیں شخصوں کو قتل کیا جائے گا:

النفس بالنفس و الذیب الزانی و العارق لبدنہ التارک

للجماعۃ (بخاری، مسلم)

جان کے بدلے میں جان لی جائے، اور بچا ہونے کے بعد زنا کرنے

والا اور اپنے دین اسلام اور جماعت مسلمین کو چھوڑنے والا۔

(بخاری، مسلم)

۷:۔۔۔ اور جب حضرت عثمان غنیؓ گھر کے اندر محصور تھے، تو ایک روز گھر کی دیوار پر

چڑھے اور لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں

کہ کیا تم جانتے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلم کا

قتل اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس سے تین کاموں میں سے کوئی

کام سرزد نہ ہو، اور وہ تینوں یہ ہیں:

ذنی بعد احصان و کفر بعد اسلام و قتل نفس بغیر حق

(نسائی، ترمذی، ابن ماجہ)

بیایا ہونے کے بعد زنا کرنا اور اسلام کے بعد کافر ہونا اور کسی شخص کو بغیر

حق کے قتل کرنا۔ (نسائی، ترمذی، ابن ماجہ)

۸:۔۔۔ اور حضرت صدیقہ عائشہؓ سے بھی اسی مضمون کی کئی حدیثیں مروی ہیں دیکھو

مسلم اور مستدرک حاکم وغیرہ۔

۹:۔۔۔ من غیر دینہ قاضی بواحد (بخاری و مسلم عن زید بن ارقم)

جو شخص اپنے دین اسلام کو بدلے اسے کو قتل کر دو۔ (بخاری و مسلم)

۱۰:۔۔۔ اذا ابی العبد الی الشوک ففقد حل دھل (رواہ ابو داؤد عن جریر)

جو کوئی اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف بھاگے تو اس کا خون حلال ہے۔

۱۱:..... من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه

(ابن ماجہ عن ابن عباسؓ)

جو شخص قرآن کی کسی آیت کا انکار کرے اس کی گردن مار دینا حلال ہو

گیا۔ (ابن ماجہ)

یہ سب حدیثیں وہ ہیں جو صحاح کی کتابوں میں موجود ہیں، اور اکثر صحیحین بخاری و مسلم میں مذکور ہیں، ان تمام فرامین نبویہ کے ہوتے ہوئے ایڈیٹر پیغام صلح کا یہ کہنا کس قدر ان کے علم کی داد دیتا ہے کہ (سنت نبویہ میں قتل مرتد کا کوئی اسوہ نہیں ملتا) اس کے جواب میں ہم بجز اسکے کیا کہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی احادیث میں دخل دینا ہی ان کی اصولی غلطی اور خواہ مخواہ دخل در معقولات ہے ان کو چاہئے کہ وہ اپنے مہدی، مسیح نبی، میکائیل، یحییٰ، موسیٰ، ابراہیم، آدم، مرد، عورت، حاملہ، حائضہ غرض ہر رنگی مقتدا کی عبارات اور اس کے ادھیڑ بن میں لگے رہیں، اور ادکام اسلامیہ کو ان لوگوں کے سپرد کریں جو اس کے اہل ہیں۔

خلفاء راشدین اور قتل مرتد

اس بحث میں سب سے پہلے افضل الناس بعد الانبیاء خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کا مکمل ملاحظہ فرمائیے:

۱:..... شیخ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں حضرت عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور مدینہ کے ارد گرد میں بعض عرب مرتد ہو گئے، تو خلیفہ وقت صدیق اکبرؓ شرعی حکم کے مطابق ان کے قتل کے لئے کھڑے ہو گئے، اور عجب یہ کہ فاروق اعظمؓ جیسا اسلامی سپہ سالار اس وقت ان

کے قتل میں بوجہ نزاکتِ وقت تا مل کرتا ہے، لیکن یہ خدا کی حدود تھیں، جن میں مسابلت سے کام لینا صدیق کی نظر میں مناسب نہ تھا، اس لئے فاروق اعظمؓ کے جواب میں بھی یہی فرمایا:

ہیہات ہیہات مضی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و
القطع الوحی و اللہ لاجاہدہم ما استمسک السیف
فی یدہ۔

ہیہات ہیہات آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی اور وحی منقطع ہوگئی خدا کی قسم میں ضرور ان سے اس وقت تک جہاد کرتا رہوں گا، جب تک میرا ہاتھ تلوار پکڑ سکے گا۔

یہاں تک کہ فاروق اعظمؓ کو بھی بحث کے بعد حق واضح ہو گیا، اور اجتماعی قوتوں سے مرتدین پر جہاد کیا گیا، اور ان میں سے بہت سے توبہ کر دیئے گئے۔

(تاریخ الخلفاء، ص: ۵۶)

۲:۔۔۔۔۔ حوالیہ مدینہ سے فارغ ہو کر صدیق اکبرؓ مسیلہ کذاب کی طرف متوجہ ہوئے جو نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے باجماع صحابہ مرتد قرار دیا گیا تھا، چنانچہ ایک لشکر حضرت خالدؓ کی سرکردگی میں اس کی طرف روانہ کیا، جس نے مسیلہ کذاب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ (فتح الباری و تاریخ الخلفاء، ص: ۵۶)

اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مدعی نبوت مرتد ہے، اگرچہ وہ کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے، یا کوئی تاویل کرے، کیونکہ مسیلہ کذاب جس کو صدیق اکبرؓ نے قتل کرایا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو منکر نہیں تھا، بلکہ اپنی اذان میں اشعد ان محمد رسول اللہ کا اعلان کرتا تھا، (تاریخ طبری ج: ۱) پھر جس جرم میں اس کو مرتد واجب القتل سمجھا گیا، وہ صرف

یہ تھا کہ آپ کی نبوت کو ماننے کے باوجود اپنی نبوت کا بھی دعویٰ کرتا تھا جیسا کہ مرزا صاحب کا بیعت نامی سال ہے۔

۳: پھر ۱۲ ہجری میں بحرین میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے تو ان کے قتل کے لئے علماء ابن ابی عمیر کو روانہ کیا۔ (تاریخ الخلفاء: ۵۶)

۴: اسی طرح عمان میں بعض لوگ مرتد ہو گئے تو آپ نے ان کے قتل کے لئے حکمران ابن ابی جبیل کو حکم فرمایا۔ (تاریخ الخلفاء: ۵۶)

۵: بنی نجر میں سے چند لوگ اسلام سے پھرے تو صدیق اکبرؓ نے بعض مہاجرین کو ان کے قتل کے لئے بھیجا۔ (تاریخ الخلفاء: ۵۶)

۶: اسی طرح زید بن ابیہ انصاری کو ایک مرتد جو عت کے قتل کے لئے حکم فرمایا۔ (تاریخ الخلفاء: ۵۶)

یہ تمام واقعات وہ ہیں جو اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ اور فضل العالی بعد الانبیاء کے حکم سے ہوئے اور صحابہ کرام کے ہاتھوں بنی کا قبور ہوا صحابہ کی بعاعت تھی، نہ کسی خلاف شرع حکم کو دیکھنا، نہ اس سے زیادہ نافرمانی تھی، کیسے ہو سکتا تھا کہ اگر عاصم بن ابی ہاشم نے کسی خلاف شریعت حکم کا ارادہ کرتے تو تمام صحابہ ان کی اطاعت کر لیتے اور خودی مافوق میں اپنے ہاتھ نہ لگتے، لہذا یہ واقعات اور انی طریقہ باقی تمام خلفائے راشدین کے واقعات تھا صدیق اکبرؓ وغیرہ کا مل نہیں بلکہ تمہاری سزا کرام کا اجر، فی الواقع ہے کہ شریعت میں مرتد کی سزا قتل ہے۔

خلیفہ ثانی فاروق اعظمؓ اور قتل مرتد

۱: آپ معلوم کر چکے ہیں کہ مذکور العصر تمام واقعات میں فاروق اعظمؓ

بھی صدیق اکبرؑ کے ساتھ اور شریک مشورہ تھے۔

۲: فاروق اعظمؓ نے چند مرتدین کے متعلق اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کو تین روز تک اسلام کی طرف بلاؤ چاہئے اور روزانہ ان کو ایک ایک روٹی دی جائے اگر تین روز تک نصیحت کے بعد بھی ارتداد سے توبہ نہ کریں تو قتل کر دیا جائے۔
(خطباء قاضی، یاغی)

خليفة ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور قتل مرتد

۱:۔ جو احادیث ہم اوپر نقل کر کے آئے ہیں ان میں گزر چکا ہے کہ حضرت عثمانؓ قتل مرتد کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھتے تھے، اور لوگوں سے اس کی تصدیق کراتے تھے۔

۲:۔ کنز العمال میں بحوالہ یحییٰ نقل کیا ہے کہ حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں:

من كفر بعد ايمانه طاعا فلانه يقتل (کنز من، ۷، ج ۱)

جو شخص ایمان کے بعد اپنی خوشی سے کافر ہو جاوے اس کو قتل کیا جاوے۔

۳:۔ سلیمان ابن موسیٰ نے حضرت عثمانؓ کا دائمی طرز عمل یہی نقل کیا ہے کہ مرتد کو تین مرتبہ توبہ کرنے کے لئے فرماتے تھے اگر قبول نہ کرتا تو قتل کر دیتے تھے،
(کنز العمال من، ۷، ج ۱)

۴:۔ امام الحدیث عبد الرزاق نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتد حضرت ذی النورین کی خدمت میں لایا گیا آپ نے اس کو تین مرتبہ توبہ کی طرف بلایا اس نے قبول نہ کیا تو قتل کر دیا۔
(کنز العمال من، ۷، ج ۱)

۵:۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے ایک مرتد ابن عریق میں سے ایک مرتد

یہ خدمت کو کرنا قرار کیا اور ان کی سزا آگے بڑھ گئی۔ بارگاہ میں مشورہ کے لئے حضرت عثمان کی خدمت میں پہنچا، آپ نے جواب میں تحریر فرمایا:

اعرض علیہم ذیل الحق فان فیہوا فاعل مسلہم وان لہ
بقبلہ فی قتلہم (من سنن)

ان پر دین حق پیش کرو اور کہو کہ میں تو ان کو پھونک دوں اور نہ قتل کروں۔
(کنز)

ظیفہ رابع حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور قس مرثد

۱۔ امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بعض
مرثدین کو قتل کیا۔ (بخاری)

۲۔ حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے
بنی نہدیہ کے قتال کے لئے شہر بھیجا تو اس میں میں بھی شریک تھا، ہم نے دیکھ لیا کہ ان
لوگوں میں تین فرماتے ہیں، بعض پہلے نصاریٰ تھے، پھر مسلمان ہوئے، اور ان پر
گواہت قدم رہی۔ اور بعض نصاریٰ تھے، اور ہمیشہ اسی مذہب پر رہے، اور بعض لوگ
وہ تھے، کہ پہلے نصرانیت چھوڑ کر مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر نصرانیت کی طرف لوٹ
گئے، اور میر نے اس تیسرے فرقے سے کہا کہ اپنے خیال سے توبہ کرو، اور پھر
مسلمان ہو جاؤ۔ انھوں نے انکار کیا تو میر نے انہیں قتل کر دیا، ہم سب ان پر موت
پڑے، اور مردوں کو قتل کرو، اور بچوں کو قتل کر دیا۔

۳۔ عبدالمکعب بن عسیر روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ
کی خدمت میں حاضر تھا کہ مستور ابن قیسہ کفر قرار کئے، یا کیا، جو اسلام سے مرثد
اور کفر الیٰی ہو گیا تھا، آپ نے حکم دیا کہ مختوروں میں مسل کر مار ڈالو۔ یہ ان

خلفائے راشدین کا عمل ہے جن کی اقتداء کے لئے تمام امت اسلامیہ مامور ہے اور جن کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين (مقلوۃ) تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کی اقتداء کرو۔

کیا قتل مرتد کے لئے محاربہ اور سلطنت کا مقابلہ شرط ہے؟

ہماری مذکورہ بالا تحریر میں اس کا کافی جواب آچکا ہے کیونکہ اول تو جو احادیث سزائے مرتد کے بارے میں نقل کی گئی ہیں، ان میں کوئی محاربہ اور مقابلہ کی شرط نہیں، بلکہ عموماً مرتد کے قتل کا اعلان ہے، اس کے بعد جن لوگوں کو خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم نے سزائے ارتداد میں قتل کیا ہے، ان میں دونوں قسم کے آدمی ہیں وہ بھی جو مرتد ہونے کے بعد محاربہ کے لئے کمر بستہ ہوئے، اور وہ بھی جن سے کسی قسم کا ارادہ فساد یا محاربہ کا ظاہر نہیں ہوا۔

وہ لوگ جو قتل مرتد کو یہ کہہ کر اڑا دینا چاہتے ہیں کہ اسلام میں صرف انھیں مرتدین کے قتل کا حکم ہے جو محاربہ اور سلطنت کے مقابلہ پر آمادہ ہوں، وہ آنکھیں کھولیں، اور احادیث اور عمل سلف پر نظر ڈالیں کہ وہ کیا بتلا رہے ہیں۔

کیا سزائے ارتداد میں سنگسار بھی کیا جاسکتا ہے؟

مذکورہ الصدر احادیث اور واقعات سلف نے اس سوال کو بھی طے کر دیا ہے کیونکہ ان سے واضح ہو چکا ہے کہ اصل سزائے ارتداد قتل ہے، اور ہم بحوالہ امام راغب اصفہانی اور دیگر اہل لغت یہ نقل کر چکے ہیں، کہ قتل کے معنی جان لینا ہے خواہ تلوار سے یا سنگساری سے یا کسی اور ذریعہ سے لہذا جب سزائے قتل مرتد کے لئے ثابت ہو گئی، تو امام وقت کو اختیار ہے کہ مصالح وقت کو دیکھ کر جس صورت سے

چاہے قتل کرے، چنانچہ حضرت بھی نرم اللہ وجہہ کا واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ انھوں نے ایک مرتد کو زیادہ سرکش سمجھ کر پاؤں میں ٹھل کر مارنے کا حکم دیا۔

خلفاء راشدین کے بعد

باقی خلفاء اسلام اور قتل مرتد

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ

نے اپنے زمانہ خلافت میں قتارہ بن ابی عبید کو اسی جرم میں قتل کیا تھا، جو آج مرزا صاحب کے لئے معراج ترقی ہے، یعنی اس کے دعوے نبوت کو اقرار دے کر قتل کیا گیا ہے۔ (فتح الباری، ص ۳۵۵ تا ۳۶۰ تاریخ الخلفاء، ص ۱۵۰)

خالد قسری

نے اپنے زمانہ حکومت میں جعد ابن درہم کو اقرار دہی کی سزا میں قتل کیا۔ (فتح الباری، ص ۲۳۹، ج ۱۰) مید الملک بن مروان نے اپنے زمانہ خلافت میں حدیث نامی ایک شخص کو اسی جرم میں قتل کیا جو آج مرزا صاحب کا دعویٰ اور ان کی امت کا مذہب ہے (یعنی دعویٰ نبوت) (شفاہ قاضی عیاض، ص ۱۸۱)

خلیفہ منصور

نے اپنے عہد خلافت میں فرقہ باطنیہ کے مرتدین کو قتل کیا۔

(فتح الباری، ص ۲۳۹، ج ۱۰)

یہ بھی یاد رہے کہ فرقہ باطنیہ کا بانی بھی ابتداء میں ایک صوفی مزاج آدمی تھا،

مسلمانوں کی عموماً اور اہل بیت کی خصوصاً بہت ہمدردی کا دعویٰ کرتے تھے، شروع میں مرزا صاحب کی طرح لوگوں پر تصوف کا رنگ ظاہر کیا، اور کچھ لوگ معتقد ہو گئے، تو نبوت کا دعوے دار بن گیا اور اسی جرم میں واجب القتل سمجھا گیا۔

خلیفہ مہدی

منصور کے بعد مہدی تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، تو باقی ماندہ باطنیہ کے استیصال کی فکر کی، اور ان میں سے بہت سے آدمی موت کے گھاٹ اتار دیئے۔
(فتح اہلبی)

خلیفہ معتمد باعد

نے اپنے مہذب خلافت میں ابن ابی العزیز کو اس لئے قتل کیا کہ وہ اسلام سے مرتد ہو تھا۔ (شفا ص ۲۸۲)

قاضی عیاضؒ نے شفاء میں بہت سے مرتدین کے قتل کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے: **و فعل ذالک غیر واحد من الخلفاء والملوک بنسبائہم و اجمع علماء وقتہم علی صواب فعلہم۔** (شفاء مصری ص ۲۸۲) اور بہت سے خلفاء اور بادشاہوں نے مرتدین کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا ہے اور ان کے زمانہ کے علماء نے ان کے قتل کے موافق شرع ہونے پر اتفاق کیا ہے۔ (شفاء مصری)

ہمیں اس مختصر گزارش میں تمام خلفاء کی تاریخ اور ان کے قتل مرتد کے واقعات کا احتیاج کہتا نہیں ہے، بلکہ چند خلفاء اسلام کے خلیفہ ممل کا نمونہ پیش کر کے ایڈیشن پر یہ صلح کو یہ دکھلا دیتا ہے کہ آج نعت اللہ مرزائی کے قتل پر کسی جہ سے جو طرح طرح کے الزام ولایت کا مل پر لگائے جا رہے ہیں وہ درحقیقت نہ صرف تمام خلفائے اسلام اور اسلامی سیاست پر عیب لگانا ہے، بلکہ خلفائے راشدین کی سنت پر

یہودی، عیسائی اور احکام قرآنیہ اور احادیث نبویہ پر الزام ہے۔ (نعموزبانہ منہ)

انہما اور بعد اور قتل مرتد

ایڈیٹر پیغام صلح نے جہاں تمام احکام قرآنیہ اور احادیث نبویہ اور تعامل ملف کو پس پشت ڈال کر قتل مرتد کا انکار کر دیا، تو کیا عجب ہے کہ اس نے فقہ حنفی کے ساتھ بھی ایسی معامدہ کیا اور نہایت وقاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ فقہ حنفیہ میں اس کی کوئی تصریح نہیں ملتی، ہم یہ دیکھا دیتا ہوں ہے ہیں کہ مرتد کے لئے سزائے قتل نہ فقہ حنفی کا متفق علیہ مسئلہ ہے بلکہ کل فقہائے امت اور بالخصوص، انہما اور بعد کا اجماعی حکم ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہؒ

دیکھو جامع صغیر مصنفہ امام محمد ص: ۸۷

و یعرض علی المرتد حرا کان او عبدا الاسلام فان ابی فقل۔

مرتد پر اسلام پیش کیا جائے، خواہ وہ غلام ہو یا آزاد پس اگر انکار کرے تو قتل کر دیا جائے۔

اور ملاحظہ ہو موطا امام محمد ص: ۲۸۳:

قال محمد ان شاء الامام اخر المرتد ثلاثا ان طمع لی
توبته او ساله عن ذالک المرتد و ان لم یطمع لی
ذالک و لم یساله المرتد فقتله لعلاباس به (موتہ امام محمد)

امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر امام کو یہ توقع ہو کہ یہ مرتد توبہ کر لے گا، یا خود مرتد مہلت طلب کرے، تو انہما کو اختیار ہے، کہ تین روز تک اس کے قتل

کو مبرا کر دے، اور اگر نہ اس کو توبہ کی توقع ہو اور نہ خود مہلت طلب کرے تو ایسی صورت میں اگر امام اس کو بلا مہلت دینے قتل کر دے تو مضاقت نہیں۔

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مرتد کے معاملہ میں وہی قول قابل عمل ہے جو فاروق اعظمؓ نے فرمایا یعنی مرتد کو تین روز مہلت دے کہ توبہ کی طرف بلایا جاوے، اگر توبہ نہ کرے، تو قتل کر دیا جاوے۔ (شفا وغیرہ)

امام شافعیؒ سے اس مسئلہ میں دو روایتیں ہیں اولیٰ یہ کہ مرتد کو کوئی مہلت نہ دی جائے بلکہ اگر وہ توبہ نہ کرے، تو فوراً قتل کر دیا جائے، اور دوسری یہ کہ تین دن کی مہلت دینے کے بعد توبہ نہ کرنے کی صورت میں قتل کر دیا جاوے۔

(فتاویٰ، ۲۴۸)

امام احمد بن حنبلؒ کا بھی یہی مذہب نقل کیا جاتا ہے۔

اس قدر گزارش کے بعد ہمارے خیال میں کسی مسلمان کو جس طرح اس مسئلہ کے حکم میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، اسی طرح اس میں بھی شبہ نہیں رہتا کہ مرزائی حضرات قطعاً اسلام سے انکار کر دینے اور بے حیائی کے ساتھ نصوص شریعہ کو ٹھکرانے کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے۔ و بھسولہ ہینا و هو عند اللہ عظیم۔

بند محمد شفیع عفا اللہ عنہ

درس دارالعلوم دیوبند

ربیع الاول ۱۳۳۰ھ

رجم کی سزا قرآن و سنت کی روشنی میں

تاریخ تالیف _____
مقام تالیف _____ جامعہ دارالعلوم کراچی
اشاعت اول ۱۴۰۵ھ مکتبہ دیرالعلوم کراچی

یہ مقالہ ”ارز وائرڈ“ تاروف اسلامیہ“ جامعہ پنجاب کے لئے لکھا گیا تھا
جو بعد میں علیحدہ بھی شائع ہوا۔

پیش لفظ

شادی شدہ زانی کے لئے سنگساری کا حکم اسلام کے اُن احکام میں سے ہے جنہیں تقریباً ہر مسلمان ایک اسلامی حکم کی حیثیت سے جانتا ہے، چودہ سو سال سے امت اسے ایک اجماعی مسئلے کے طور پر مانتی آئی ہے، لیکن ہمارے زمانے میں بعض لوگ مغربی نظریات سے مرعوب ہو کر اسلام میں کٹریونٹ کی کوشش میں رہتے ہیں، اس طبقے کے بعض افراد نے اس غرض کے لئے حدیث و سنت کی جیت سے انکار کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی، سنگساری کی سزا پر مغربی اعتراضات کا خود اعتمادی کے ساتھ جواب دینے کے بجائے اس شکست خوردہ ذہنیت نے مغرب کے سامنے یہ معذرت شروع کر دی کہ سنگساری کا حکم اسلام میں نہیں ہے۔ یہ مسئلہ منکرین حدیث نے اٹھایا تھا، اور اب پھر بعض حلقوں میں بحث و مباحثہ کا موضوع بنا ہوا ہے۔

اس موضوع پر والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علمی و تحقیقی مقالہ تحریر فرمایا تھا جو ”دائرۂ معارف اسلامیہ جامعہ پنجاب“ میں شائع ہو چکا ہے۔ افادۂ عام کی غرض سے یہ مقالہ علیحدہ شائع کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ انشاء اللہ اس میں طالبان حق کی تسکین کا وافر سامان ہو گا۔ اللہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائیں، اور اس مقالے کو نافع و مفید بنائیں۔ آمین

احقر

محمد تقی عثمانی

دارالعلوم کراچی ۱۳

۶ جمادی الثانیہ ۱۴۰۱ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رجم کی سزا

قرآن و سنت کی روشنی میں

قرآن کریم میں یہ نقطہ متعدد معنوں میں استعمال ہوا ہے:

پتھر مارنے:

وَلَوْ لَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْتُكَ (۹۱:۱۱)

لَا رَحْمَتُكَ (۴۶:۱۹)

لَا تُحْنُوْا نَحْمُ (۲۰:۱۸)

مزید دیکھیے ۳۶:۱۸، ۳۳:۱۸، ۲۰:۴۷، ۵:۲۶، ۱۱۶:۱۱ اور لعنت کرنا، دھک کرنا (دیکھیے ۳۳:۱۵، ۸۱:۲۵، ۳۶:۲۵) انکلی بچوں تحقیر لگانا (۲۳:۱۸) اور نہت لگانا (۳۶:۱۹)۔

فقهی اصطلاح میں ”رجم“ اس حد (شرعی سزا) کو کہا جاتا ہے جو شخص (تشریح آگے آئے گی) زانی کے لئے مقرر کی گئی ہے اور جس میں مجرم کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے، ذیل میں اسی سزا کے مختلف پہلوؤں سے بحث کی جائے گی۔

شرعی سزا کے طور پر ”رجم“ کا تذکرہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ملتا ہے! موجودہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ موسوی شریعت میں ”رجم“، یعنی سنگسار کر کے ہلاک کر دینا متعدد جرائم کی سزا تھی:

(۱) ... زانی کی (۲۰:۲۰، ۲۲:۲۲، ۲۲:۲۳)۔

(۲) ... شرک اور بت پرستی کی دعوت دینے کی (استغفار: ۱۳، ۱۷، ۱۸)۔

- (۳)..... جنوں کے نام پر نذر کرنے کی (اجبار، ۲:۲۰)
- (۴)..... ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی (استثنا، ۲۲:۳۱)
- (۵)..... خدا کے نام پر لعنت کرنے کی (اجبار، ۱۶:۲۲، سلاطین، باب ۲)
- (۶)..... حضرت یوشع علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو مال غنیمت میں خیانت کرنے کی بنا پر بھی سنگسار کیا تھا (نثار، ۷:۲۶۳۱۶)
- حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ”رحم“ کی سزا صرف اس زنا کار کے لئے مخصوص کر دی گئی جو شادی شدہ ہوا اور جس میں ”حصن“ کی دہ شرائط پائی جاتی ہوں جن کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اور اس سزا کا اصل ثبوت ان احادیث سے ہوا ہے جو معنی متواتر ہیں۔

(آلوسی، روح المعانی، ۹:۱۸۰، ۷:۱۰۱، دار الفکر، مصر)۔

قرآن مجید میں صراحتہً اس سزا کا ذکر نہیں ہے، البتہ سورۃ المائدہ کی آیات

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ

(۲) وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْكَاذِبُونَ (۳۳:۵)

میں اس سزا کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، کیونکہ ان آیات کے مستقدمات نزول کے مطابق ان آیات میں عسکم اللہ اور ”مَا أَنْزَلَ اللَّهُ“ مراد ذاتی کورج کی سزا دینے کا حکم ہے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ یہ آیات ایک ایسے یہودی کے بارے میں نازل ہوئی تھیں جس نے زنا کر لیا تھا اور یہودی اس کا فیصلہ اس خیال سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے تھے کہ اگر آپ نے رجم کے

علاوہ کوئی اور فیصلہ کیا تو اس کو مان لیں گے اور اگر رجم کا فیصلہ کیا تو اس سے انکار کر دیں گے۔ آیات مذکورہ میں ﴿إِنْ أُوَيْبِسْكُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُوَيْبِسْكُمْ فَاصْذُروْهُ﴾ سے یہی مراد ہے۔ پھر آپ نے رجم کا فیصلہ فرمایا اور ان پر یہ بھی ثابت کر دیا کہ خود تو رات میں بھی رجم ہی کا حکم مذکور ہے۔ اس موقع پر علمائے یہود نے یہ اعتراف بھی کیا کہ تو رات میں رجم کی اصل سزا رجم ہی تھی، پھر جب یہودی شرفا میں زنا کا رواج عام ہوا تو ہم نے شرفا کو اس سزا سے مستثنیٰ کرنا شروع کر دیا؛ بعد میں اس تفریق کو ختم کرنے کے لئے ہم نے رجم کی سزا کو بالکل اسی موقوف کر دیا اور اس کی جگہ منہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے کی سزا مقرر کر دی (دیکھیے مسلم، الصحیح، کتاب الحدود ۷: ۷۰، مطبوعہ کراچی، دوا بین کثیر، تفسیر ۲: ۲۵۷ تا ۲۶۰ مطبوعہ مصطفیٰ محمد، مصر ۱۳۵۶ء)

لہذا اصنافِ بات یہ ہے کہ رجم کا ثبوت ان احادیث سے ہوا ہے جو معنی متواتر ہیں اور قرآن مجید میں اس حکم کا مذکور نہ ہونا اس کے عدم ثبوت کی دلیل نہیں، جس طرح نمازوں کے اوقات اور ان کی رکعات کی تعداد قرآن مجید میں موجود نہیں، لیکن متواتر احادیث اور مسلسل تعالٰی کی وجہ سے ان کا ثبوت ناقابلِ انکار ہے، اسی طرح رجم کا ثبوت بھی متواتر احادیث اور اجماعی تعالٰی کی بنا پر ہوا ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں:

”مجھے ڈر ہے کہ لوگوں پر زمانہ دراز گزر جائے تو کوئی کہنے والا یہ نہ کہنے لگے کہ ہم رجم کا حکم اللہ کی کتاب میں نہیں پاتے؛ پھر کہیں لوگ ایسے فریضہ کو چھوڑ کر گمراہ نہ ہو جائیں جو اللہ نے نازل کیا تھا! خوب سن لو کہ رجم کا حکم اس شخص کے لئے حق ہے جو گھمن ہونے کی حالت میں زنا کرے جب کہ اس پر گواہیاں قائم ہو جائیں، یا حمل ثابت ہو جائے یا لازم خود اعتراف کرے۔“

(صحیح البخاری: ۲: ۱۰۰۷، صحیح المطالع دہلی ۱۳۵۷ء)

حضرت عیسیٰ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو رجم کرنے کے بعد فرمایا: "میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدت کے مطابق رجم کیا۔" (بخاری الصحیح ۶۰۶۰۲ باب رجم النہس)۔

جن صحابہ کرامؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زانی محسن کو رجم کرنے کا حکم یا نقل روایت کیا ہے ان کے اساتذہ کرام یہ ہیں

- حضرت عمر بن الخطابؓ
- حضرت علی بن ابی طالبؓ
- حضرت سہل بن سعدؓ
- حضرت ہارث بن عبد اللہؓ
- حضرت ابو ہریرہؓ
- حضرت عائشہؓ
- حضرت عبداللہ بن عمرؓ
- حضرت عبداللہ بن عباسؓ
- حضرت زید بن خالدؓ
- ان سب کی روایات بخاری الصحیح ۶۰۶۰۲ باب رجم النہس میں موجود ہیں۔

- عبداللہ بن مسعودؓ
- سلمہ بن اکوعؓ
- ابو ہریرہؓ
- ہشامؓ
- جابر بن عبد اللہؓ
- الجعدیؓ
- ابو کریمہؓ
- ابو ہریرہؓ

- ابوذر غفاریؓ،
- نصر بن دحر اسلمیؓ،
- عمر ابن بن حصینؓ،
- ابو بکرؓ،
- ابو سعید خدریؓ،
- نعمان بن بشیرؓ،
- ابراہیم بن عازبؓ

والمطہبہ المہتہ (مصر ۱۳۳۸ھ) ادھر احمد: مستند اور الطبرانی: معجم میں حضرت ابن عباسؓ انہیں یہودیوں کا واقعہ روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں ﴿فَنُكِّلَ مِنْهُمَا صَنِيعُ اللَّهِ يُرْسِلُ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي تَحْقِيقِ الزَّانِ مِنْهُمَا﴾ (الحجۃ، ۲۰: ۱۷۱)۔ یعنی اللہ نے اپنے رسولؐ کے لئے زنا کے حکم کی تحقیق ان یہودیوں کے ذریعہ کرائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کا واقعہ رجم کا سب سے پہلا واقعہ تھا۔ باقی تمام واقعات اس کے بعد ہوئے۔

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ درجم کے تمام واقعات فتح مکہ کے بعد ہوئے ہیں، یعنی سورۃ النور نازل ہونے کے کم از کم دو سال بعد، لہذا اگر سورۃ النور کا حکم ہرجم کے زانی کے لئے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزول کے بعد کسی کو رجم نہ فرماتے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجم فرمانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سورۃ النور کا حکم صرف غیر محسن زانی کے لئے تھا اور محسن زانی کی شرعی سزا رجم ہی تھی۔ اسی وجہ سے زانی محسن کو رجم کرنے کا حکم مسلمانوں میں اجماعی اور غیر مختلف فیر رہا ہے، علامہ آقا لوسی لکھتے ہیں: ”صحاح کرام، اسلاف، علمائے امت اور ائمہ مسلمین کا اس پر اجماع ہے کہ زانی محسن کو سنگسار کیا جائے گا اور خوارج کا رجم سے انکار کرنا باطل ہے۔“ (روح المعانی، ۸: ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴

معنی ایسا ہی متواتر ہے جیسے حضرت علی کی شجاعت اور حاتم طائی کی سخاوت۔ رجم اخبار آحاد، سو وہ صرف رجم کی صورتوں اور خصوصیات کی تفصیل سے متعلق ہیں۔ جہاں تک رجم کے اصل حکم کا تعلق ہے، اس کے ثبوت میں کوئی شک نہیں۔۔۔ اور خوارج بھی عام مسلمانوں کی طرح متواتر معنوی پر عمل کو ضروری قرار دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ صحابہ کرامؓ اور عام مسلمانوں سے ہمیشہ الگ تھلگ رہے اور مسلمان اہل علم اور راویوں سے انہوں نے تعلق نہیں رکھا، اس لئے وہ بہت سی جہالتوں میں مبتلا ہو گئے، یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے حضرت عمرؓ بن عبد العزیز کے سامنے رجم پر یہ اعتراض کیا کہ اس کا ذکر کتاب اللہ میں نہیں ہے تو حضرت عمرؓ نے ان سے کہا کہ پھر رکعات نماز کی تعداد اور زکوٰۃ کی مقداریں کہاں سے ثابت ہوئیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور اور مسلمانوں کے عمل سے۔ حضرت عمرؓ بن عبد العزیز نے فرمایا: ”رجم بھی اسی طرح ثابت ہوا۔“ (ابن ابیہم فتح القدیر، ۳: ۱۲۱، ۱۲۲، بولاق ۱۳۱۶ء)۔

پھر اس بات پر تو تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ رجم کی سزا صرف اس زانی کے لئے ہے جس میں احسان کی شرائط پائی جاتی ہوں، لیکن ان شرائط کی تفصیل میں تھوڑا سا اختلاف ہے: امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک رجم کے حکم میں محسن اس شخص کو کہیں گے جو مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل و بالغ ہو اور کسی مسلمان، عاقل و بالغ اور آزاد عورت کے ساتھ نکاح صحیح کے ذریعہ تعلقات زنا شوقی قائم کر چکا ہو۔ ان میں سے ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو اسے محسن نہیں کہا جائے گا اور اگر وہ زنا کر لے تو اس کی سزا رجم کے بجائے سو کوڑے ہوگی۔ (ابن نجیم: البحر الرائق، ۵: ۱۱، المطبعة العلمیہ مصر) امام مالکؒ کے نزدیک بھی احسان کی یہی شرائط ہیں، البتہ ان کے نزدیک ایک شرط اور ہے، اور وہ یہ کہ اس نے اپنی منکوحہ سے خلوت صحیحہ کی ہو، لہذا حیض یا روزے کی حالت میں خلوت سے احسان متحقق نہیں ہوگا (ابن رشد: بدایۃ المجتہد، ۲: ۴۷، المطبعة الارزهریہ

گے، اور اگر اعتراف سے ہوا ہے تو ابتداء امام المسلمین کرے گا، پھر تمام حاضرین رجم میں حصہ لیں گے یہاں تک کہ مجرم کی موت واقع ہو جائے (فتح القدیر، ۳: ۱۲۳ و ۱۲۴)۔

اسلام کا اصل غنایہ معلوم ہوتا ہے کہ رجم کی سزا کم سے کم جاری ہو، لیکن جب جاری ہو تو سالہا سال کے لئے سامان عبرت بن جائے اور اس کی دہشت جرم کی لذت پر غالب آجائے۔ چنانچہ اول تو معاشرہ میں عفت و عصمت عام کرنے کے لئے ایسے احکام وضع کئے گئے ہیں جن کی موجودگی میں زنا کا صدور مشکل سے مشکل تر ہو جائے، پھر قابل رجم زنا کے ثبوت کے لئے شرائط انتہائی سخت رکھی گئی ہیں چار قابل اعتماد گواہوں کا بغیر کسی کنایہ کے صریح الفاظ میں چشم دید واقعہ کی گواہی دینا اسی وقت ممکن ہے جب کہ مجرم نے جرم کا ارتکاب کھلم کھلا کیا ہو، پھر اگر سزا جاری ہونے سے پہلے ان میں سے کوئی ایک گواہ بھی رجوع کر لے یا گواہی دیتے وقت ان میں کوئی معمولی اختلاف ہو جائے یا اقرار کی صورت میں مجرم کسی بھی وقت یہاں تک کہ سزا جاری ہونے کے دوران میں بھی، اپنے اقرار سے منحرف ہو جائے تو سزا ساقط ہو جاتی ہے (فتح القدیر، حوالہ سابق)۔ اس کے علاوہ دوسرے معمولی معمولی شبہات کی بنا پر سزا کو ساقط کر دیا گیا ہے جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ دوسری طرف اگر کسی پر زنا کا الزام لگانے کے بعد کوئی شخص قانونی شرائط کے مطابق اسے ثابت نہ کر سکے تو اس کیلئے اسی کوڑوں کی سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ ان کڑی شرائط کے باوجود اگر کسی شخص سے قابل رجم زنا کا صدور ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کا یہ عضو سڑ چکا ہے جسے کانٹے بغیر جسم کی اصلاح ممکن نہیں، پھر اس عضو پر رجم کرنا پورے جسم پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔

استاذ عبد القادر عودہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”بعض لوگ آج زانی محسن کے لئے رجم کی سزا کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ محض ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے جس پر خود ان کے دلوں کو یقین نہیں۔ (اگر ان میں سے کسی شخص کے اپنے بہت قریبی حلقوں میں یہ واقعہ پیش آ جائے تو اس کا رد عمل شاید اس سے بھی سخت ہو گا)۔ اسلامی شریعت نے اس مسئلہ میں بھی اپنے دوسرے احکام کی طرح باریک بینی اور انصاف کی روش اختیار کی ہے۔۔۔ جو لوگ زانی کو قتل کرنے کے تصور سے گھبرا اٹھتے ہیں، اگر وہ واقعات کی دنیا کو دیکھیں تو ان پر حقیقت واضح ہو جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ اسلام نے زانی محسن کو سنگسار کرنے کا حکم دے کر کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے انسانی طبیعت مانوس نہ ہو۔ آج کے مروجہ قانون ہی کو دیکھ لیجئے، اگر زنا کے مجرموں میں سے کوئی ایک شادی شدہ ہو تو اس قانون کی رو سے اس کی سزا صرف قید ہے، اور اگر کوئی شادی شدہ نہ ہو تو جب تک جبر و اکراہ نہ ہو، کوئی سزا نہیں؛ یہ موجودہ قانون کا فیصلہ ہے، لیکن کیا لوگ قانون کے اس فیصلے پر راضی ہو گئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ لوگ نہ اس پر راضی ہوئے ہیں اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ مروجہ قانون کو توڑتے ہیں اور زانی کو قتل کر کے اس سے انتقام لے کر رہتے ہیں، اور بعض مرتبہ یہ انتقامی قتل رجم سے بھی زیادہ شدید طریقوں سے کئے جاتے ہیں، سمندر میں ڈبو دینا، آگ میں جلا دینا، عضو عضو کاٹ ڈالنا اور ہڈیاں توڑ دینا۔ (بعض اوقات یہ سلسلہ قتل نسلوں تک جاری رہتا ہے)۔ اس قسم کے واقعات روزمرہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ جب واقعہ یہ ہے تو ہم رجم کی سزا سے کیوں ڈریں؟ اس سزا کو اختیار کرنا ایک حقیقت کو تسلیم کرنا ہے اور حقیقت کو تسلیم کرنا شجاعت اور فضیلت کی بات ہے۔“ (عبد القادر عودہ: التشریح الجنائی الاسلامی، ۶۳۱:۱، ۶۳۲، مکتبہ دار العربیہ، قاہرہ ۸۷ھ ۱۹۷۷ء)

مآخذ:-

- (۱)..... القرآن المجید: (۳) [النسا: ۱۰۵]، (۵) [المائدہ: ۳۳، ۳۴]، (۲۳) [الزور: ۲]
- (۲)..... اور آیات کے تحت تمام تفاسیر، خصوصاً: ابن کثیر، تفسیر، المکتبہ التجاریہ الکبریٰ
۱۳۵۶ھ
- (۳)..... محمود لا لوسی: روح المعانی، ادارۃ الطبائع المنیریہ، مصر؛
- (۴)..... القرطبی: الجامع لاحکام القرآن، دارالکتاب العربی، ۱۳۸۷ھ؛
- (۵)..... قاضی ثناء اللہ پانی پتی: تفسیر مظہری، ندوۃ المصنفین، دہلی: [نیز اردو تفاسیر
بالخصوص امیر علی: مواہب الرحمن: بذیل آیات متعلقہ]؛ نیز قرآن مجید
میں رجم کو ذکر نہ ہونے پر لطیف و دقیق بحث کے لئے دیکھئے
- (۷)..... علامہ انور شاہ کشمیری: مشکلات القرآن، ص ۲۱۳، مطبوعہ مجلس علمی دہلی، ۱۳۵۷ھ؛
رجم سے متعلق احادیث کا بڑا ذخیرہ صحاح ستہ کے علاوہ
- (۸)..... الفتح الربانی (تبویب مسند احمد)، جلد ۱۶ مطبوعہ مصر ۱۳۷۱ھ؛
- (۹)..... البیہقی: السنن الکبریٰ، جلد ۸، دائرۃ المعارف، دکن ۱۳۵۲ھ؛
- (۱۰)..... البیہقی: مجمع الزوائد، جلد ۶، دارالکتاب، بیروت ۱۹۶۷ء؛ احادیث رجم کی
مفصل تشریح کے لئے
- (۱۱)..... ابن حجر: فتح الباری، جلد ۱۲ مطبوعہ المطبوعۃ المیمیہ مصر، بہترین ہے؛
- (۱۲)..... السیوطی: الاتقان ۲: ۲۶۴ مطبوعہ الازہریہ، مصر ۱۳۱۸ھ
- (۱۳)..... ابن امیر الحاج: التقریر والتعہیر ۳: ۶۶ بولاق ۱۳۱۷ھ؛ نیز اصول فقہ اور

مہاجرین جلد ششم ۱۶۴
 علوم قرآن کی کتب میں تصحیح کی بحث دیکھئے ارجم کی مفتی تصنیفات کے لئے

- (۱۳) ... ابن رشد: بدایۃ المجتہد، جلد ۲، المطبعۃ الذہیریہ مصر ۱۳۸۵ھ؛
 (۱۵) ابن نجیم: البحر الرائق، جلد ۵، المطبعۃ العلمیہ مصر؛
 (۱۶) ابن اہمام: فتح القدیر، جلد ۳، بولاق ۱۳۱۶ھ تا لڑیں۔ زنا کی مختلف صورتوں، ان کے احکام و ران کی عقلی حکمتوں کے لئے دیکھئے؛
 (۱۷) عبد القادر عود: التشریع الیمانی الاسلامی، جلد اول، مطبعۃ دار العربیہ قاہرہ ۱۳۷۸ھ؛
 (۱۸) ... عبدالعزیز بن مر: العزیز فی الشریعۃ ناسلامیہ، مطبعۃ مصطفیٰ البابی بعلی مصر ۱۳۷۷ھ؛
 (۱۹) احمد فتی بنس: البحر وقم فی الفقہ الاسلامی، مطبوعہ اشرف العربیہ للطباعة والنشر، قاہرہ ۱۹۵۹ء۔

(مفتی محمد شفیع)

اسلامی ذبیحہ

ذبیحہ کے حلال ہونے کیلئے شرعی شرائط
پر مفصل بحث اور شبہات کا جواب

- ۳۔ رنج بنایف _____ رجب المرجب ۱۳۸۸ھ (مطابق ۱۹۶۷ء)
 ۴۔ مہینہ بنایف _____ : ابراہیم کراچی
 اشاعت اول ماہنامہ اہلکار، میان، رمضان، شوال، ربیع الثانی

رنج بنایا طریقہ ہے؟ اللہ کا؟ میرا؟ کس حد تک ضروری ہے؟ مشقی ذریعہ
 کیا قائم ہے؟ اعلیٰ کتاب کا کونسا ذریعہ حلال ہے؟ اس مقالہ میں نبی
 سوالات کا مفصل جواب دیا گیا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله و کفی و سلام علی عبادہ الذی اصطفیٰ

تحقیق، ریسرچ کے نام پر جو فقہ اجماعی مسائل میں تشکیک بلکہ تحریف دین کا ہمارے ملک میں ادارہ تحقیقات اسلامیہ کے ذمہ دار ڈاکٹر فضل الرحمن نے اپنی تحریروں سے کھڑا کر دیا ہے، اس نے مجبور کیا کہ ذبیحہ اسلامی کے اس مسئلے کو جو دنیا کے تمام مسلمانوں میں معروف اور متفق علیہ ہے، پھر از سر نو واضح کیا جائے، اور جو شبہات کئے گئے ہیں، ان کا ازالہ کیا جائے۔

اسلامی طریقے سے بہتر ذبح کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے

یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں گوشت خوری کا دستور انتہائی قدیم ہے، لیکن اسلام سے پہلے جانوروں کا گوشت کھانے کے عجیب عجیب طریقے بغیر کسی پابندی کے اختیار کئے ہوئے تھے، مردار کا گوشت کھایا جاتا تھا، زندہ جانور کے کچھ اعضاء کاٹ کر کھائے جاتے تھے، جانور کی جان لینے کے لئے بھی انتہائی بے رحمانہ سلوک کیا جاتا تھا، کہیں لاشیوں سے مار کر، کہیں تیروں کی بوچھاڑ کر کے جانور کی جان لی جاتی تھی۔

اسلام نے سب سے پہلے تو یہ تفریق کی کہ مردار کا گوشت حرام کیا، جو انسان کی جسمانی اور روحانی دونوں صحتوں کو برباد کرنے والا ہے، ان جانوروں کو حرام قرار دیا، جن کے گوشت سے اخلاق انسانی مسموم ہو جاتے ہیں، خنزیر، کتا، بلی، درندہ جانور

دغیرہ پھر جن جانوروں کو حلال کیا، ان کا گوشت کھانے میں بھی ایسا پاکیزہ طریقہ بتلایا جس سے ناپاک خون زیادہ نکل جائے، اور جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، طبی اصول پر انسانی صحت اور غذائی اعتدال میں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ موجودہ زمانے کے بعض ڈاکٹروں نے تحقیق کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے، بہر حال اسلام نے جانور کا گوشت کھانے میں انسان کو آزاد نہیں چھوڑا کہ جس طرح درختوں کے پھل اور ترکاریاں وغیرہ کو جس طرح چاہیں کاٹیں، اور کھا لیں، اسی طرح جانور کو جس طرح چاہیں کھا جائیں۔

یہ ظاہر ہے کہ انسان کی غذا خواہ نباتات سے ہو یا حیوانات سے ہو، سب اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں ہیں اور اس حیثیت سے ہر کھانے کو اللہ کا نام لے کر کھانا اور کھانے سے فارغ ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا، سنت اسلام ہے، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے اتنا عام کیا کہ وہ ایک اسلامی شعار بن گیا، لیکن جانوروں کے ذبح پر اللہ کا نام لینے کا معاملہ اس سے کچھ آگے ہے کہ جانور کا گوشت اس کے بغیر حلال ہی نہیں ہوتا، کوئی غافل، انسان ترکاری، پھل وغیرہ کو بغیر اللہ کے نام کے کالے کھائے، تو اسے غافل، تارک سنت تو کہا جائے گا، لیکن اس کے کھانے کو حرام نہیں کہا جاسکتا۔ بخلاف جانور کے کہ اس کے ذبح کے وقت، ہم اللہ کہنا اس کے حلال ہونے کی شرط ہے، اس کے بغیر سارے آداب ذبح پورے بھی کر دیے جائیں، تو بھی جانور مردار و حرام ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے حجۃ اللہ الباقیہ اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ الاسلام میں اسلامی ذبیحہ کی حکمت اور اس کے آداب و شرائط پر بے حد مفید و تحقیقات فرمائی ہیں^(۱)، یہاں ان کو پورا نقل کرنے کا موقع نہیں

(۱) امام علی ہوجیہ اللہ الباقیہ ص ۵۰ ج ۲ مطبوعہ جامعہ اسلامیہ کراچی، حجۃ الاسلام ص ۱۶۳، ۱۶۵، ۱۶۷ مطبوعہ

معارف القرآن، ج ۱۰، ص ۱۰۰

ان میں سے ایک بات بنیادی اہمیت رکھتی ہے، کہ جانوروں کا معاملہ عام نباتی مخلوقات کا سا نہیں کیونکہ ان میں انسان کی طرح روح ہے، انسان کی طرح دیکھنے، سننے، سوتھکنے اور چلنے پھرنے کے آلات و اعضاء ہیں، انسان کی طرح ان میں احساس و ارادہ اور ایک حد تک ادراک بھی موجود ہے، اس کا سرسری تقاضا یہ تھا کہ جانور کا کھانا مطلقاً حلال نہ ہوتا، لیکن حکمت الہیہ کا تقاضا تھا کہ اس نے انسان کو محدود کائنات بتایا جانوروں سے خدمت لینا، ان کا دودھ پینا، اور بوقت ضرورت ذبح کر کے ان کا گوشت کھا لینا بھی انسان کے لئے حلال کر دیا، مگر ساتھ ہی اس کے حلال ہونے کے لئے چند ارکان اور شرائط بتلائے جن کے بغیر جانور حلال نہیں ہوتا۔

اسلامی ذبیحہ کے ارکان و شرائط

شرط اول :- سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہر ذبح کے وقت اللہ کے اس انعام کا شکر ادا کیا جائے کہ روح حیوانی میں مساوات کے باوجود اس نے کچھ جانوروں کو ہمارے لئے حلال کر دیا ہے، اور اس شکر کے ادا کرنے کا طریقہ قرآن و سنت نے یہ بتایا کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں، جس نے ذبح پر اللہ کا نام قصداً چھوڑ دیا، اس کا ذبیحہ حلال نہیں، مردار ہے، قرآن کریم کے ارشادات اس معاملہ میں حسب ذیل ہیں:

۱: ..... وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ طَرِيقٌ الشَّيْطَانِ لَيُوخُّونَ إِلَىٰ أُولِيٰئِهِمْ لِيَقْبَلُوهُم مِّنْ
وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (انعام: ۱۲۱)

ترجمہ: ..... ”اور ایسے جانوروں سے مت کھاؤ، جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور بلاشبہ یہ گناہ کی بات ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کو

تعلیم دے رہے ہیں تاکہ یہ تم سے جدا نہ ہو کر رہیں، اور تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو، تو یقیناً تم "شُرک ہو جاؤ۔"

۲: ... فَادْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ . (رج: ۳۶)

ترجمہ: "سو تم ان (انڈوں کو) کھڑ کرتے وقت (کھڑے کر کے اشد کا نام لے کر) کرو۔"

۳: وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جُعِلْنَا مَنْتَحَا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَىٰ مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ط (رج: ۳۳)

ترجمہ: "اور ہم نے ہر امت کے لئے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان بھدوس چوپایوں پر اللہ کا نام لیں، جو اس نے ان کو عطا فرمائے تھے۔"

۴: ..... وَالْاَنْعَامُ لَا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا الْفَرَاغَ عَلَيْهِ .

(انعام: ۱۳۸)

ترجمہ: "اور سوئی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے محض اللہ پر افتراء بانہ مننے کے طور پر۔"

۵: اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزُرِ وَمَا اهْلُ لُغِبِ اللّٰهِ بِهِ . (مائدہ: ۱۶۰)

ترجمہ: "تم پر صرف مردار کو حرام کیا ہے، اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور جس چیز کو غیر اللہ کے ساتھ تاحرر کر دیا گیا ہو۔"

۶: ... وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا دَخَرْتُمْ لَكُمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ .

(انعام: ۱۶۱)

ترجمہ: "اور تم کو کون امر اس کا باعث ہو سکتا ہے کہ تم ایسے جانور

میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔“

۷: ..... اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. (مائدہ: ۱۷۳)

ترجمہ:..... ”اللہ تعالیٰ نے تو تم پر صرف مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور ایسے جانور کو حرام کیا ہے، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔“

۸: ..... حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَبَظَةُ وَالْمُوفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيخَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ. (مائدہ: ۳)

ترجمہ:..... ”تم پر حرام کئے گئے ہیں، مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو جانور کہ غیر اللہ کے نام زد کر دیا گیا ہو، اور جو گٹا گھونٹنے سے مر جائے، اور جو کسی چوٹ سے مر جائے، اور جو اونچے سے گر کر مر جائے، اور جو کسی کی ٹکر سے مر جائے، اور جس کو کوئی درندہ کھانے لگے، لیکن جس کو ذبح کر ڈالو۔“

۹: ..... وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَّهُمْ. (مائدہ: ۵)

ترجمہ:..... ”اور جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں، ان کا ذبیحہ تم کو حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کو حلال ہے۔“

۱۰: ..... يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبُاتُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُغَلَّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَذَكَّلُوا بِمَا آمَسَّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. (مائدہ: ۳)

ترجمہ:..... ”لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جانور ان کے لئے

حلال تھے سمجھتے ہیں؟ آپ فرمادیں کہ تمہارے سنے کس حلال جانور
حلال رکھے ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تعلیم دو، اور تم ان کو چھوڑ دیجی،
اور ان کو اس طریقے سے تعلیم دو، جو تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو ایسے
شکاری جانور جس شکار کو تمہارے سنے چاہیں، اس کو کھاؤ، اور اس پر اللہ کا
نام بھی لیا کرو۔

آیات مذکورہ سے مندرجہ ذیل امور ثابت ہوئے:

۱۔ جانوروں کا معاملہ عام انسانی غذاؤں کی طرح نہیں بلکہ ان کے حلال ہونے کے
لئے خاص شرائط ہیں۔

۲۔ سب سے پہلی اور اہم شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام لیا جائے،
قرآن کریم کی مذکورہ آیتوں میں اس شرط کو بہ تکرار ذکر فرمایا ہے، اور اس کے
ثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ صرف اس
جانور کا گوشت کھاسکتے ہو، جس سے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور وہ
جانور حرام ہے، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔

۳۔ یہ کہ جس جانور پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ حرام ہے، جیسے کفار اپنے
بتوں اور معنوی خداؤں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔

۴۔ جو جانور کا اٹھوٹ کرایا چوٹ مار کر مارا گیا ہو، یا کسی اونچی جگہ سے گر کر یا کسی کی
نکرت سے سر کیا ہو، یا جس کو کسی درندے نے کاٹا ہو، وہ حلال نہیں، بجز اس کے
کہ اس کی جان نکلنے سے پہلے اس کو شرعی صورت سے ذبح کر لیا جائے۔

۵۔ ذبح کے وقت اللہ کا نام لینے کی شرط سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی کافر مشرک کا
ذبیحہ حلال نہیں، کیونکہ وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لینے پر عقیدہ نہیں رکھتے، اس
مسئلے میں عام کفار میں سے اہل کتاب کو اس لئے مستثنیٰ کر دیا گیا کہ اہل کتاب

یعنی یہود و نصاریٰ کا اپنا مذہب بھی شریعت اسلام کے مطابق ہے کہ ان کے نزدیک ذبح کرنا، اور اس پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے گناہ گونہا ہوا یا چوٹ یا ٹکڑے سے مارا ہوا جانور حرام ہے۔

۶: ... سورہ انعام کی آیت مذکورہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کے بعد اول تو جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اس کے کھانے کو فسق اور نافرمانی قرار دیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَانِ الشَّيَاطِينَ لِبُوحُونَ الٰهِي اُولِيٰ اِقْبَامٍ الْاَيَةُ اس میں بتلادیا گیا کہ اللہ کے نام پر ذبح کئے ہوئے جانور میں شرک و شبہ کرنا اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو حلال سمجھنا یہ خالص شیطانی تعلیم ہے، اگر تم نے شیطان کی اطاعت اختیار کی، تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ امام بخاریؒ (۱) نے آیت کے اس حصے کو انہی لوگوں کے رد میں پیش کیا ہے، جو آیت مذکورہ میں تاویل میں کر کے اس جانور کو حلال ٹھہراتا چاہتے ہیں، جس پر بوقت ذبح اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور اس تاویل کو تلقین شیطانی قرار دیا ہے۔

جانور کے حلال ہونے کی دوسری شرط

ذکات ہے یعنی جانور کو شرعی طریقہ سے ذبح کرنا شریعت اسلام نے جانور کو حلال کرنے کے لئے جو پاکیزہ طریقہ بتلایا قرآن کریم نے اس کا نام ذکوۃ رکھا ہے، (اَلَا مَا ذُكِّمْتُمْ) اس کی دو قسمیں ہیں:

ایک اختیاری دوسری غیر اختیاری۔

اختیاری صورت سے مراد ان جانوروں کا ذبیحہ ہے جو گھروں میں پائے جاتے ہیں، جیسے بکری، گائے، بیل، بھینس وغیرہ اور کسی جنگلی جانور جیسے ہرن وغیرہ کو گھر میں

(۱) دیکھئے فتح الباری ص ۵۱۲ ج ۹

پال کر مانوس بنالیا جائے، تو وہ بھی اسی حکم میں داخل ہو جاتا ہے اور غیر اختیاری صورت سے مراد وہ جنگلی اور وحشی حلال جانور ہیں، جن کا شکار کیا جاتا ہے، اور اگر پالتو جانوروں میں سے بھی کوئی جانور وحشی ہو کر بھاگ جائے، تو وہ بھی اسی حکم میں داخل ہو جاتا ہے۔

اس دوسری قسم غیر اختیاری کے معاملے میں تو شرعی حکم یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کسی دھاردار آلے تیر، تلوار وغیرہ سے جانور کو زخمی کر دیا جائے، تو وہ حلال ہو جاتا ہے، اسی طرح شکاری کتوں کو یا بازو وغیرہ کو اگر تربیت دے کر ایسا سدھالیا جائے، کہ وہ جانور کو پکڑ کر لائیں، اور اس میں سے کھائیں نہیں، ایسی صورت میں تربیت یافتہ کتے کو اگر بسم اللہ پڑھ کر شکار کے لئے چھوڑا جائے، اور یہ کتا یا باز جانور کو زخمی کر دے، جس سے جانور کی جان نکل جائے، تو یہ بھی حلال ہو جاتا ہے۔

قرآن کریم کی آیت مذکورہ سورہ مائدہ ۳۰ میں اسی طرح کے شکار کا بیان ہے، اور احادیث صحیحہ میں بسم اللہ پڑھ کر شکاری جانور پر تیر چلانے اور اس کے حلال ہونے کی تصریحات موجود ہیں، تمام کتب فقہ میں بھی اس کے مسائل اور جزئیات کی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں۔

پہلی یعنی اختیاری صورت میں اونٹ کے لئے تو نخر کرنے کا طریقہ مسنون ہے، یعنی اونٹ کے پاؤں باندھ کر کھڑا کر دیا جائے، اور تیر، نیزہ یا چھری اس کے لہہ میں مار کر خون بہا دیا جائے، قرآن کریم کی آیت مذکورہ سورہ حج ۳۶ میں اسی کا بیان ہے، اور فصل لوبک و انحر میں اسی کی تصریح ہے۔

اونٹ کے علاوہ دوسرے جانور بکری، گائے، بیل، بھینس وغیرہ کے لئے مسنون طریقہ ذبح کا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے گائے کے لئے فرمایا: ان تسلبحوا بقرۃ اسی طرح بکرے کے لئے ذبح عظیم کے الفاظ ارشاد فرمائے، اور اونٹ کے لئے

فصل لوبک و انحر فرمایا اسی قرآنی اشارہ کے مطابق شریعت کا حکم یہ ہوا کہ اونٹ کو نحر اور گائے بیل بکرے وغیرہ کو ذبح کیا جائے۔

ذبح کرنے کے احکام و آداب

اس کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل احادیث سے واضح ہوتی ہیں:

۱: ..... عن رافع بن خدیج ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انهر الدم و ذکر اسم اللہ علیہ فکلوه لیس السن و الظفر . (بخاری و مسلم و سنن اربعہ) ^(۱)

ترجمہ: ..... ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھار دار چیز جانور کا خون بہا دے، اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے، (وہ حلال ہے) کھا سکتے ہو، مگر دانت اور ناخن (کہ دھار دار ہونے کے باوجود ان سے ذبح کرنا جائز نہیں، دیگر ہڈیوں کا بھی یہی حکم ہے۔)“

۲: ..... عن عدی بن حاتم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ الدم بما شئت و اذکر اسم اللہ . (ابوداؤد و نسائی، از حوالہ بالا)

ترجمہ: ..... ”جس دھار دار چیز سے چاہو، جانور کا خون بہا دو، اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لو۔“

۳: ..... عن شداد بن اوس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ کتب الاحسان علی کل شی فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح و لیحد

(۱) مجمع الزوائد ص ۲۰۶، ج ۱:

احدکم شہرہ (۱)

ترجمہ: "اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے نیک نیتی حسن - لوگ کا نظم فرمایا ہے، ایسی اترتیں ہیں کسی کو (قدیم، غیر دینی) قتل کر دیا ہو یا بترہیت میں قتل کرو۔ (آسانی سے جان قتل پائے گا) کسی جانور کو زخا کرنا، دوا اچھے طریقے سے زخا کر دینا، کچھ پھینکنا، پانی چھری اور پتھر سے کھولنا۔ (تاکہ جانور زندہ تکلیف نہ ہو)"

۴۰۔ عن ابن عمر امر نسی صبی اللہ علیہ وسلم
سحد الشہار وان سوارت علی الہانم قال اذا ذبح
احدکم فلیجھز (بخاری: ۲۴)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچروں کی حد میں جانب سے ذبح کرنے کا حکم فرمایا اور چھریاں یا کھجوریاں چھریوں کی حد سے چھریاں نہ کر سکی جائیں، نیز فرمایا اگر ذبح کر دے تو حمل ضرور پڑے گا (اور حرام ہے پھیرا)

۵۰۔ قال ابن عباس و انس و ابن عمر اذا قطع
الرأس مع انشاء الذبح من الحلق ولا یتمد فی ذبح
من الغنالم توکل سواء قطع، ان رأس ام لم یقطع
(بخاری: ۲۴)

ترجمہ: "حضرت ابن عباس اور حضرت انس اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر غنم کی جانب سے ذبح کرتے وقت چھری کا سر کٹ کر نہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن با ادا دلیات کرنا چاہئے یہ کہ وہ

(۱) صحیح مسلم: ۱۵۰، (۲) ابن قدام: ۲۰۰، (۳) ابن قدام: ۲۰۰

(۴) ابن قدام: ۲۰۰، (۵) ابن قدام: ۲۰۰

ہے اور اگر جانور کو پشت کی طرف سے زنا کیا جائے تو وہ کسی حال میں
حلال نہیں، یہ امر ہے کہ نہ رکٹ جائے، نہ گھٹے (لٹنی)، ناول حالتوں میں
ناچ کر نہ لے۔

۴: الذکوۃ بین الحنفی والملیۃ (دارقطنی) وقال
ابن عباس الذکوۃ بین الحنفی والملیۃ (بخاری فی
الترجمۃ) ومثله عن عمرؓ فی تخریج الہذابیۃ (۱)

ترجمہ: "ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ زنا کا طریقہ حق اور باطل کے بیچ
میں جو ناچ جائے اور نہ ترے عمرؓ نے بھی ایسی ہی نفوس ہے۔"

۵: ... لفر الاوداج بمانتہ ہذابیۃ (۲)

ترجمہ: "اگرچہ (میں کو اوداج کہتے ہیں) ان کو دیکھ کر یہ ہے
کاٹ دیتا۔"

۶: عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
نہی عن شریطۃ الشیطان فی تلبیحۃ یقطع منها الجند
ولا تقری الاوداج (ابوداؤد، ۳)

ترجمہ: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے ذبیحے سے منع
فرمایا، یعنی ایسے ذبیحے سے جس کا صرف اوپر کا گوشٹ کاٹ جائے، اور زخرو
کے مشعل لگیں، نہ نہر نہ چائیں۔"

۷: نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسبح
المثاق اذا ذبححت، والطبرانی فی المعجم (۴)

ترجمہ: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی کے نقد کرنے سے

(۱) شعب الزیلعی: ۲۸۹، ج: ۵ (۲) ابن القوام: ۱۰۶، ج: ۱

(۳) شعب الزیلعی: ۲۹۳، ج: ۵ (۴) شعب الزیلعی: ۲۸۵، ج: ۵

منع فرمایا (یعنی ذبح میں اتنا سہاؤ کرنا کہ گردن کی ہڈیوں کے بغیر اور گودے بھی کاٹنے چاہیں)۔

۱۰: قال عليه الصلوة والسلام في امر
المجوس غير فاكحي نسايم ولا اكلي ذبايحهم.
(مصنف عبد البر ذی وھب اسی شبہ: ۱۱)

ترجمہ: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتش پرست کافروں کے متعلق فرمایا کہ ان کی عورتوں سے شادی کرنے اور ان کے ہاتھ کے ذبیحہ کھانے کے علاوہ دوسرے امور میں ان کے ساتھ ان کتاب جیسا معاملہ کرو، (یعنی ان کے اس حکم میں اہل کتاب کے سوا دوسرے کفار و مشرکین سب شامل ہیں کہ) ان کا ذبیحہ اور عورتیں مسلمان کے لئے حلال نہیں حرام ہیں۔“

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ بالا بات سے امور ذیل معلوم ہوئے:

اول: ... یہ کہ ذبح کا مقام طہی اور لبہ کے درمیان ہے۔ (حدیث: ۵)
دوم: ... یہ کہ گردن کو پورا کاٹ کر انگ نہ کیا جائے، بلکہ حرام مغزیٹک بھی نہ کاٹا جائے، (حدیث: ۷) بلکہ حلقوم اور مری یعنی سانس کی تالی اور اس کے اطراف کے خون کی رگیں جن کو اوداج کہا جاتا ہے، وہ قطع کی جائیں، (حدیث: ۶، ۷)
اس طرح نجس خون بھی پورا نکل جاتا ہے، اور جانور کو تکلیف بھی بہت کم ہوتی ہے، اس طریق کے خلاف جتنی صورتیں ہیں، ان میں خون بھی پورا نہیں نکلتا اور جانور کو بلا ضرورت تکلیف بھی شدید ہوتی ہے۔

سوم: ... یہ کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے۔ (حدیث: ۱۰، ۱۱)

چہارم:..... یہ کہ اس کا پورا اہتمام کیا جائے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، اس لئے یہ حکم دیا کہ چھری کو تیز کر لو، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، اور مذکورہ حلقوم وغیرہ کو پورا کاٹو، تاکہ جان آسانی سے نکل جائے، ایک حدیث میں اس سے بھی منع کیا گیا ہے، کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔

پنجم:..... یہ کہ زندہ جانور کا کوئی عضو نہ کاٹو۔ (حدیث: ۹)

ششم:..... یہ کہ جانور کو گدڑی کی طرف سے ذبح نہ کرو، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جھکا جائز نہیں، جس میں دفعتاً گردن الگ کر دی جاتی ہے۔

ہفتم:..... یہ کہ جو جانور گدڑی کی طرف سے ذبح کیا جائے، حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک اس کا گوشت بھی حلال نہیں۔ (حدیث: ۹)

ہشتم:..... یہ کہ کفار میں سے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، دوسرے کسی کافر کا حلال نہیں، (حدیث: ۱۰) اور اہل کتاب کے ذبیحہ کی حلت بھی اس وجہ سے ہے کہ اس مسئلے میں ان کا اپنا مذہب بھی اسلام کے مطابق ہے۔

تیسری شرط ذبح کرنے والے کا مسلمان یا کتابی ہونا

جمادات و نباتات کے کاٹنے، تراشنے، پکانے، بنانے میں اسلام نے کوئی یہ پابندی نہیں لگائی کہ وہ مسلمان ہی کے ہاتھ سے ہو، مگر روح حیوانی کے خصوصی احترام کی وجہ سے جیسے اللہ کا نام بوقت ذبح لینا شرط قرار دیا ہے، اسی طرح ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا یا کم از کم اہل کتاب میں سے ہونا، شرط حلت قرار دیا ہے، آیت و طعمام الذین اتوا الکتاب سے با اتفاق ائمہ تفسیر ان کے ذابح مراد ہیں۔ گوشت کے علاوہ دوسری غذاؤں میں تو اہل کتاب اور تمام کفار برابر ہیں کہ عام کھانے پینے کی چیزیں جو

پاک و حلال ہیں، وہ ہر شخص کے ہاتھ کی حلال ہیں، مسلمان ہو، یا کوئی کافر یہود و نصاریٰ کے سوا دوسرے کفار کے ذبايح حرام ہونے کے متعلق حدیث نمبر ۱۰ کی تصریح واضح ہے، اور تمام طوائف کفار میں سے صرف یہود و نصاریٰ کے ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح کو حلال قرار دینے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان دونوں مسکون میں ان کا اپنا مذہب اور تورات و انجیل کی تصریحات بھی ہیں قرآن اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں، اور سینکڑوں تحریفات کے بعد اب تک بھی یہ گھم اس میں موجود ہے، عہد نامہ جدید کی کتاب اعمال میں غیر قوم کے لئے تمام احکام کو ختم کر کے اتنا پھر بھی لکھا گیا ہے، کہ تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت اور لبو اور گھاگھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو۔ (الحال: ۱۵: ۲۹)

اہل کتاب کون لوگ ہیں؟

قرآن و سنت کی تصریحات کے مطابق اہل کتاب سے مراد صرف یہود و نصاریٰ ہیں سورۃ مائدہ آیت نمبر ۵ میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت منقول ہے:

و طعمام الذبیب او تموا الكتب حل لکم یعنی ذبیحہ

اليهود والنصرانی۔ (۱)

یہود و نصاریٰ میں وہ لوگ داخل نہیں، جو مذہباً دہریہ ہیں، خدا اور رسول اور آخرت کے قائل ہی نہیں، جیسے آج کل یورپ کے بہت سے قومی بیسائیوں کا حال ہے کہ محض قومی طور پر وہ مسیحی یا عیسائی کہلاتے ہیں، مگر وہ خدا ہی کے وجود کے قائل نہیں پھر کسی رسول و پیغمبر کے کیا قائل ہوتے۔ اسی لئے حضرت عیسیٰ نے نصاریٰ یعنی تغلب کے ذبیحہ کو حرام قرار دیا، اور فرمایا کہ یہ لوگ دین نصرا نیت میں سے سوائے شراب نوشی کے

اور کسی چیز کو نہیں مانتے، (۱) ہاں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور تورات و انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، وہ اہل کتاب میں داخل ہیں، اگرچہ انھوں نے اپنے دین کو بدل ڈالا ہے، تورات و انجیل میں تحریف کر ڈالی ہے، اور تثلیث وغیرہ جیسے مشرکانہ عقائد اختیار کر لئے ہیں، مگر یہ آج کے نہیں، نزول قرآن کے زمانے میں بھی ان کا یہی حال تھا، اور قرآن کریم نے ان حالات کے باوجود ان کو اہل کتاب قرار دیا، اور ان کے ذبايح کو حلال کیا، اور ان کی عورتوں سے نکاح جائز قرار دیا، امام تفسیر ابن کثیر نے اس پر علماء امت کا اجماع نقل کر کے فرمایا:

لَا يَهْمُ يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَ الذَّبْحِ لِعَبْرِ اللَّهِ وَلَا يَذْكُرُونَ
عَلَى ذَهَابِهِمْ إِلَّا اسْمَ اللَّهِ وَ أَنْ اعْتَقَدُوا فِيهِ تَعَالَى مَا هُوَ
مَنْزُوعٌ عَنْهُ تَعَالَى وَ تَقْدُسُ. (۲)

خلاصہ کلام

قرآن و سنت کی مذکورہ بالا تصریحات سے اسلامی ذبیحہ کے لئے تین شرائط ثابت ہوئیں:

۱:..... ذابح کا مسلمان یا کتابی ہونا۔

۲:..... بوقت ذبح اللہ کا نام لینا۔

۳:..... شرعی طریق پر حلقوم اور سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دینا۔

ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے، تو وہ اسلامی ذبیحہ نہیں، یہ سب بیان اختیاری ذکات کا تھا، غیر اختیاری ذکات، شکار وغیرہ کے احکام درج ذیل ہیں:

(۱)..... تفسیر القرطبی ص ۲۶، ج ۲

(۲)..... تفسیر ابن کثیر ص ۱۹، ج ۲

شکار کے احکام

اوپر اسلامی ذبیحہ کے متعلق قرآن مجید کی دس آیات اور چند احادیث پیش کی گئی ہیں، ان میں ایک تو عام ذبح کا حکم مذکور ہے، جو گھریلو اور پالتو جانوروں سے متعلق ہے، جن کے حلال ہونے کے لئے تین شرطوں کی تصریح پوری وضاحت کے ساتھ آجلی ہے۔ ذبح کا مسلمان ہونا ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا اور عروق ذبح کو دھار دار چیز سے قطع کرنا۔

دوسرا حکم شکار کا بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۴ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ تربیت یافتہ کتے وغیرہ کو اگر ہم اللہ کہہ کر شکار پر چھوڑا جائے، اور وہ جانور کو زخمی کر کے پکڑ لائے، اور خود اس میں سے نہ کھائے، تو یہ شکار حلال ہے، احادیث مجھ میں اسم اللہ پڑھ کر شکار پر تیر پھینکنے کا بھی یہی حکم مذکور ہے، اس حکم کی مزید وضاحت مندرجہ ذیل روایات حدیث میں ہے:

عن ابی ثعلبۃ اذا ارسلت کلبک فاذا ذکر اللہ و اذا رمیت
بسهمک فاذا ذکر اللہ۔ (ابن ماجہ، مائدہ)

جب تم اپنے تربیت یافتہ شکاری کتے کو شکار پر چھوڑو، تو اللہ کا نام لو،
اور جب تم شکار پر تیر پھینکو تو اللہ کا نام لو۔
اور حضرت عدی بن حاتم کی حدیث صحیح بخاری و مسلم میں بالفاظ ذیل آئی:

اذا ارسلت کلبک فاذا ذکر اسم اللہ فان امسک
علیک فادحرکھ حیاً فاذا بهمه و ان ادحرکھ قد قتل و لم
بماکل منه فکله و ان اکل فلا تاکل فانما امسک علی
نفسه و ان وجدت مع کلبک کلباً غیره و قد قتل
فلا تاکل فانک لا تدری ایہما قتل و اذا رمیت

بسہمک فاذا کو اسم اللہ۔

جب تم اپنے کتے کو شکار کے لئے چھوڑو تو اللہ کا نام لو، اگر اس نے شکار کو تمہارے لئے روک لیا تو اگر تم نے اس کو زندہ پایا، تو باقاعدہ ذبح کر لو، اور اگر اس نے قتل کر ڈالا ہے، مگر خود اس میں سے نہیں کھایا، تو اس کو کھا سکتے ہو، اور اگر شکاری کتے نے خود اس میں کھالیا، تو اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ وہ اس نے اپنے لئے شکار کیا ہے، تمہارے لئے نہیں، اور اگر تم نے اپنے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی شکار کے پکڑنے میں شریک پایا، اور وہ شکار قتل ہو گیا، تو اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس کو ان دو کتوں میں سے کس نے قتل کیا ہے، اور جب تم شکار پر تیر پھینکو، تو اس پر اللہ کا نام لو۔

نیز حضرت عدی بن حاتم کی حدیث میں یہ الفاظ بھی بخاری و مسلم میں منقول

ہیں:

قال قلت يا رسول الله ارسل كلبى فاجد معه كلبا
اخر قال فلا تاكل فانما سميت على كلبك و لم تسم
على كلب اخر۔ (بخاری و مسلم۔ از مظہری: ج ۱۰)

عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بعض اوقات میں اپنے کتے کو شکار پر چھوڑتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی شریک ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں شکار نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے اللہ کا نام اپنے شکاری کتے پر لیا تھا، دوسرے کتے پر نہیں لیا۔

اور ترمذی میں بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ مذکور ہے:

نهينا عن صيد كلب المجوس (مقلوۃ)

میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی گھوی بہت پرست کے شکاری کئے
کا شکار کریں۔

احادیث مذکور میں شکار کے حلال ہونے کے لئے چند شرطیں ذکر کی گئی ہیں،
اولیٰ شکاری کئے یا تیر و غیرہ کو شکار پر چھوڑنے کے وقت اللہ کا نام لینا، دوسرے یہ کہ
شکاری کتا تربیت یافتہ ہو، وہ شکار کو کھائے نہیں بلکہ شکاری کے پاس پکڑ لائے، تیسرے
یہ کہ شکار کرنے والا بھی مسلمان ہو، مشرک نہ ہو، جیسا کہ حدیث ۴۳ سے ثابت ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ذکاۃ اختیاری کی قین شرطوں میں سے دو شرطیں
شکار میں بھی ضروری ہیں، یعنی شکاری کا مسلمان ہونا، اور شکار پر تیر یا شکاری کتا
چھوڑنے کے وقت اللہ کا نام لینا، صرف قسری شرط یعنی عروقی ذبح کو قطع کرنا، اس غیر
اختیاری قسم میں معاف کر دیا گیا، بلکہ جانور کے کسی حصے کو زخمی کر دینا کافی سمجھا گیا ہے،
تو فرق صرف محل ذبح کا رہ گیا، کہ اختیاری صورت میں گردن کی خاص دھم میں قطع کرنا
ضروری ہے، وغیرہ اختیاری میں کسی جگہ زخم لگنا کافی ہے، اور متبرع احادیث صحیحہ جو پالتو
اور مانوس جانور وحشی بن جائے، اور قہر سے نکل جائے، وہ بھی شکاری کے حکم میں نہ
جاتا ہے صحیح بخاری و مسلم میں حضرت رافع بن خدیجؓ کی روایت سے یہ حکم نقل کیا گیا
ہے، اور اسی بنیاد پر حضرات فقہاء نے فرمایا کہ اگر کسی شکاری جانور ہرن وغیرہ کو گھم میں
پانی نہ ڈالیں کر لیا جائے، تو پالتو جانوروں کے حکم میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو اسی
طرح ذبح کرنا چاہئے جس طرح عام جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے بغیر وہ حلال
نہیں ہو گا۔

صحابہ و تابعین اور علمائے امت کی تشریحات

اسلامی ذبیحہ کے اصل مسئلے کو خود قرآن کریم نے براہ راست ایسا واضح کر دیا

ہے کہ اس میں کسی اجتہادورائے کی گنجائش نہیں چھوڑی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی و عملی احادیث نے اس کو اور بھی زیادہ واضح اور روشن کر دیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے تفصیل سے معلوم ہو چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جانور کے حلال ہونے کا اصل مدار اللہ کے نام سے ذبح کرنے پر ہے، باقی شرائط سب اسی کی تفصیلات ہیں، قرآنی تشریحات پر پھر ایک مرتبہ اجمالی نظر ڈالئے سورۃ الانعام میں یکے بعد دیگرے تین آیات میں اس مسئلے کے ہر مضمونی اور مثبت پہلو کو ایسا کھول دیا ہے، کہ اس کے بعد کسی اختلاف رائے کی جگہ نہیں رہتی آیت نمبر ۱۱۸ میں پہلے یہ ارشاد فرمایا:

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بَايْتَهُ مُؤْمِنِينَ.

سو تم کھاؤ اس جانور میں سے جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا اگر تم کو اس

کے حکموں پر ایمان ہے۔

اس میں تو ان لوگوں کے خیال کی تردید ہے جو یہ کہتے تھے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے خود مارا یعنی مردار اس کو مسلمان حرام کہتے ہیں اور جس کو خود مارتے ہیں اس کو حلال ٹھہراتے ہیں، قرآن کریم نے اس آیت میں فیصلہ کر دیا کہ کسی چیز کا حلال یا حرام کرنا تمہارے اپنے اختیار میں نہیں، یہ قانون الہی کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو حلال قرار دیا ہے، جس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، اور اس جانور کو حرام کیا ہے، جو خود مر جائے۔

دوسری آیت: ۱۱۹ میں پھر اس کی مزید تاکید اور توجیح اس طرح آئی:

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

اور کیا سبب ہے کہ تم نہیں کھاتے اس جانور میں سے جس پر نام لیا گیا

اللہ کا۔

اس آیت نے یہ بات واضح کر دی کہ جانور کی حلت کا اصل مدار اللہ کا نام لے

کمزور کرنے پر ہے، جب وہ اس طرح ذبح کر دیا جائے، پھر اس کے کھانے میں کوئی تردد کرنا کفار کا اتباع ہے، اس کے بعد آیت: ۱۲۱ میں اس کے منہ پہلو کو پوری وضاحت سے اس طرح بیان فرمایا:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْثَالَهُمْ يَذْكُرُ مِنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَعَنُوهُ
وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِمْ إَلِيٌّ تَوَلِيَهُمْ .

اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر نام نہیں لیا گیا اللہ کا، اور یہ کھانا منہ
ہے، اور شیطان اہل میں ڈالنے میں، اپنے رفیقوں کے تاکہ وہ تم سے
جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کھانا، تو تم بھی شرک ہوئے۔

اس آیت میں کس قدر صاف و صریح یہ حکم دیا ہے، کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ
لیا گیا ہو، اس میں سے نہ کھاؤ، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ یہ بھی فرمادیا کہ اس کا
کھانا گناہ ہے، اور اس کے بعد مزید تاکید کے لئے یہ بھی بتلادیا کہ اس حکم کے خلاف
مجادلہ کرنا شیطان کا کام ہے۔

ذرا غور کیجئے

کہ قرآن حکیم تو جاننا کا معیاری اور جامع مختصر کلام ہے، اگر کوئی شخص آپ کو
پوری تفصیل کے ساتھ یہ بتلاتا چاہے کہ بغیر اللہ کا نام بوقت ذبح لئے ہوئے جانور حلال
نہیں ہوتا، اس کا کھانا حرام ہے، تو وہ اس سے زیادہ کون سے الفاظ لائے، جس سے
آپ کو اس مسئلے میں شبہ نہ رہے۔

یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ جس معاملے میں کسی وقت اہل ذبیحہ کی طرف سے
کچھ بحثی کا خطرہ تھا اس کو بار بار مختلف عنوانات سے ایسا صاف کر دیا کہ تاویلات ناممکن
کرنے والے کو روک دے۔

اسی لئے امام بخاریؒ نے اس آیت کے آخری جملے سے اس طرف اشارہ ثابت

کیا ہے کہ جو لوگ اس آیت میں تاویل کر کے بسم اللہ چھوڑنے کا جواز نکالتے ہیں وہ شیاطین کا اتباع کرتے ہیں۔ (صحیح بخاری کتاب الذبائح باب التسمیۃ علی الذبیحہ)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات میں اول تو اسی آیت سے یہ بات ثابت کی ہے کہ جس جانور کے ذبح پر اللہ کا نام قصد اچھوڑ دیا جائے، وہ حرام ہے، بھول کر رہ جائے، تو وہ معاف ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس کو فسق فرمایا ہے، اور بھولنے والے کو فاسق نہیں کہا جاسکتا، اس کے بعد آیت کا آخری جملہ و ان الشیاطین الخ نقل فرمایا ہے، اس جملے کے نقل کرنے کا مقصد حافظہ حدیث امام ابن حجر شافعی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں یہ ذکر کیا ہے کہ:

فكانه يشير بذلك الى الزجر عن الاحتجاج لجواز

ترك التسمية بتاويل الآية و حملها على غير ظاهرها

گویا کہ امام بخاری آیت کے اس جملے سے اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کو زجر و تنبیہ مقصود ہے، جو آیت مذکورہ میں ظاہر کے خلاف تاویل کر کے بسم اللہ ترک کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین سے لے کر متاخرین فقہاء تک سبھی اس مسئلے میں متفق ہیں کہ جان بوجھ کر کوئی شخص ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا چھوڑ دے، تو وہ ذبیحہ نہیں مردار ہے، کھانا اس کا حرام ہے، امام ابو یوسفؒ نے اس پر اتباع امت نقل کیا ہے۔ (کنزانی الہادیہ)

ان حضرات کی تصریحات اور اقوال کو پورا نقل کیا جائے، تو ایک بڑی کتاب اسی کی بن جائے، جس کا پڑھنا دیکھنا لوگوں کے لئے آسان نہیں اس لئے اس میں سے کچھ اختصار کے ساتھ بقدر ضرورت نقل کیا جائے گا۔

ادارہ تحقیقات اسلامیہ کی تلبیس یا التباس

مگر اس سے پہلے اس مغالطے کا ازالہ ضروری ہے، جس کو لے کر ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب اور ان کے بعض رفقاء نے پورے ملک میں ایک نیا فتنہ اخبارات و رسائل کے ذریعہ پھیلا رکھا ہے، اور حیرت یہ ہے، اس میں وہ میرا نام بھی بار بار لاکر لوگوں کو یہ مغالطہ دینا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اس مسئلے میں علماء امت کا اختلاف ہمیشہ سے چلا آیا ہے۔

خوب سمجھ لیجئے کہ یہاں دو مسئلے جدا جدا ہیں، ایک مسلمانوں کا ذبیحہ اور اس پر اللہ کا نام لینے کی قطعی شرط، دوسرے اہل کتاب کا ذبیحہ جس کا بیان عنقریب تفصیل کے ساتھ آئے گا، پہلے مسئلے میں پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں، صرف امام شافعی کی طرف جو اختلاف منسوب کیا جاتا ہے، اس کی تحقیق آگے آرہی ہے، البتہ دوسرا مسئلہ یعنی اہل کتاب کے ذبائح کی حلت جو قرآن کریم میں مذکور ہے، اس کے متعلق بیشک سہیہ و تابعین اور فقہاء امت میں اختلاف چلا آتا ہے، بعض حضرات کے نزدیک ان کا وہی ذبیحہ حلال قرار دیا جائے گا، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، بعض نے فرمایا کہ ان کا وہ ذبیحہ بھی حلال ہے، جس پر اللہ کا نام لینا یا نہ لینا ہمیں معلوم نہ ہو، اور بعض حضرات نے ان کے اس ذبیحہ کو بھی جائز قرار دیا ہے، جس پر اللہ کا نام نہ لینا معلوم ہو، اور بعض حضرات نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ جس ذبیحہ پر انھوں نے عزیر یا مسک کا نام لیا ہو، وہ بھی حلال ہے، جس کی تفصیل ذبائح اہل کتاب کے تحت میں آئے گی، یہی وہ اختلاف ہے، جس کا احقر نے اپنے ایک فتویٰ میں ذکر کیا ہے، افسوس ہے کہ ادارہ تحقیقات کے محققین میرے اس جملے کو جو ذبائح اہل کتاب کے سلسلے میں تھا، مسلمانوں کے ذبیحہ میں کھینچ لائے، اور یہ مغالطہ دیا کہ مسلمانوں کے ذبیحہ میں بھی اللہ کا نام لینے کی شرط ہمیشہ سے زیر اختلاف چلی آئی ہے، اور جب میں نے اس پر یہ لکھا کہ اس مسئلے میں امت

کے درمیان کوئی معتد بہ خلاف نہیں، بلکہ جمہور امت کے نزدیک مسئلہ اجماعی ہے، تو میرے دو کلاموں میں تضاد ثابت کرنے لگے، میں پھر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ذبیحہ میں جس پر قصد اللہ کا نام چھوڑ دیا جائے، وہ با اتفاق اہل اسلام حرام و ناجائز ہے، امام ابو یوسف نے اس کو اجماع کے خلاف قرار دیا ہے ایک امام شافعی کے اختلاف کی حقیقت کا بیان آگے آ رہا ہے۔

ہاں ذبايح اہل کتاب کے معاملہ میں بے شک یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے، اس میں صحابہ و تابعین اور فقہاء کے اقوال مختلف ہیں، فرمائیے ان دو باتوں میں کیا تضاد اور تعارض ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ایک نظر

اس معاملہ میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مذہب ہی سکے میں کیا ہے، خود حضرت امام موصوف کی اپنی تصنیف کتاب الام میں امام کے یہ الفاظ ہیں:

و لو نسي التسحية في الذبيحة اكل لان المسلم
يذبح على اسم الله عز وجل وان نسي و كذا لك ما
اصبت بشئ من سلاحك الذي يعمور في الصيد.
(کتاب الام، ص ۲۴۷، ج ۲)

اگر ذبیحہ پر اسم اللہ کہنا بھول جائے، تو یہ ذبیحہ مکذّب جائز ہے، کیونکہ مسلمان دراصل اللہ ہی کے نام پر ذبح کرتا ہے، اگرچہ زبان سے نام لیا بھول گیا ہو، اسی طرح جب تم نے اپنا کوئی قیدی تیر وغیرہ جو شکار کے بدن میں داخل ہو جاتا ہے، پھینکا (اور اسم اللہ پڑھنا بھول گئے)۔

(تقریباً یہی عبارت کتاب الام کتاب الصيد والذبايح ص ۲۸۱ جلد ۸ میں

بھی مذکور ہے۔

اس عبارت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی جمہور امت کے مطابق ترک بسم اللہ کو صرف نسیان کی صورت میں جائز قرار دیتے ہیں۔
اس لئے اسی کتاب کے باب ذی الحجۃ المکمل کتاب میں فرمایا:

فَاِذَا زَعَمَ زَاعِمُ اَنْ الْمُسْلِمَ اِنْ نَسِيَ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰی
اَكَلَتْ ذَبِيْحَتَهُ وَاِنْ تَرَكَهُ اسْتَحْفَافًا لَمْ تَوْكُلْ ذَبِيْحَتَهُ.

(کتاب الام من: ۲۳۱، ج ۲)

اگر کوئی کہے والا یہ کہے کہ اگر مسلمان بوقت ذبح اللہ کا نام لیا بھول
جائے تو اس کا ذبیحہ کھایا جائے گا، اور اگر اس نے اللہ کا نام لینا قصداً ہیجہ
استحفاف یعنی لا پرواہی کی بنا پر چھوڑا ہے تو اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔

اس عبارت سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ بھول کر تسبیح چھوٹ گیا، تو وہ
معاف ہے، دوسرے یہ کہ جان بوجھ کر بھی استحفاف کے طور پر بسم اللہ کہنا چھوڑا ہے، تو
اس کا ذبیحہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی حرام ہے، اب ایک صورت زیر
انتلاف رہ گئی جس کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا وہ یہ کہ کسی نے بسم اللہ کہنا چھوڑا، تو قصداً
ہے، مگر اتفاقی طور پر ایسا ہو گیا، بسم اللہ کہنے سے بے پرواہی یا استحفاف مقصود نہیں، اس
کا جواز اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے، یہی قولی اشہب کا تفسیر قرطبی نے اس طرح نقل
کیا ہے:

فَالْاَشْهَبُ تَوْكُلُ ذَبِيْحَةِ تَارِكِ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا اِلَّا

اِنْ يَكُوْنُ مُسْتَحْفَافًا. (تفسیر قرطبی، ص: ۲۶، ج ۴)

اشہب فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ذبیحہ پر اللہ کا نام قصداً چھوڑ دیا
ہے، اس کا ذبیحہ کھایا جاسکتا ہے، مگر جب اس نے استحفاف کے طور پر

تسمیہ چھوڑا ہو، تو اس کا ذبیحہ حرام ہے۔

لفظ استخفاف خفت سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں ہلکا ہونا تو استخفاف کے معنی کسی چیز کو ہلکا سمجھنے کے ہوئے، بعض دوسرے علماء نے استخفاف کی جگہ لفظ تہاون استعمال کیا ہے، شرح مقدمہ مالکیہ میں اس کے متعلق یہ الفاظ ہیں۔

و كل هذا في غير المتهاون و اما المتهاون فلا خلاف انها لا توكل ذبيحته تحريما قاله ابن الحارث و البشير و المتهاون هو الذي يتكرر منه ذلك كثيرا و الله اعلم . (ذکر فی تفسیر المنہج ص ۳۱۸ ج ۳)

قصداً ترک تسمیہ کے متعلق جس کسی کا کچھ اختلاف ہے، وہ صرف اس صورت میں ہے کہ بسم اللہ کہنے کو تہاون کے طور پر نہ چھوڑا ہو، لیکن تہاون کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اس کا ذبیحہ حرام ہے، کھانے کے قابل نہیں، یہ قول ابن حارث اور بشیر کا ہے، اور متہاون وہ شخص ہے، جس سے بار بار کثرت یہ فعل صادر ہو کہ ذبیحہ پر بسم اللہ نہ کہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی یا بعض دوسرے علماء جنہوں نے قصداً ترک تسمیہ کے باوجود ذبیحہ کو حلال کہا ہے، وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے، کہ یہ ترک تسمیہ استخفافاً اور تہاوناً نہ ہو، یعنی اس کی عادت نہ ڈال لے، بلکہ اتفاقی طور پر کبھی تسمیہ چھوڑ دیا ہے۔

اور پھر اس خاص شرط کے ساتھ متروک التسمیہ عمدتاً کو جو حلال کہا گیا ہے، اس کے ساتھ امام شافعی کا قول ظاہر یہ ہے، کہ پھر بھی اس کا کھانا مکروہ ہے، جیسا کہ امام ابو بکر ابن العربی نے احکام القرآن میں نقل کیا ہے۔

ان ترکھا متعمداً کرہ اکلھا و لم تحرم قاله القاضي

ابو الحسن و الشيخ ابو بکر من اصحابنا و هو ظاهر

قول الشافعی . (احکام ابن عویسی، ص ۳۰۹، ج ۱)

اگر ہم اللہ کو قصد چھوڑ دیں تو اس ذبیحہ کا خدا نمرود ہے مگر حرام نہیں،
تو اسے صحابہ میں سے کوئی ایسا شخص اور شیخ ایسا کہ اپنی قول سے اور
خارج قرآن امام شافعی کا بھی یہی ہے۔

اور علامہ نووی جو شافعی مذہب امام ہیں و شریح مستمب میں فرماتے ہیں۔

و اعني مذهب اصحابنا بکفره تركهما و قيل لا يكره و

الصحيح المکروه (صحیح مسلم کتاب المسیة الذابغ ص ۱۱۵ ج ۱)

ہمارے صحابہ یعنی شافعیہ کے مذہب پر ہم اللہ کا چھوڑنا نمرود ہے،
اور بعض نے کراہت سے انکار کیا، مگر صحیح یہی ہے کہ شافعی مذہب میں
ترک تسمیہ مکروہ ہے۔

مذکورہ بات ترمذیات سے کسی مسئلے میں امام شافعی کے مذہب کے متعلق امور

داخل ثابت ہوئے۔

۱۔ ذبیحہ پر ہم اللہ کا قصد چھوڑنا ان کے نزدیک بھی مکروہ ہے۔

۲۔ اس ذبیحہ پر ہم اللہ قصد چھوڑ دی گئی ہو اس کا کھانا بھی خارجی قول امام شافعی
کے مطابق مکروہ ہے۔

۳۔ یہ کراہت کا قول بھی اس وقت ہے جب کہ ہم اللہ چھوڑنا بطور استخفاف و
تہون کے نہ ہو، اتفاقاً ہو، اور جو شخص بار بار ایسا کرتے، اور اس کی عادت بن
سے، وہ تہاون و استخفاف میں داخل ہے، اس کا ذبیحہ جمہور امت کے قول کے
مطابق امام شافعی کے نزدیک بھی حرام ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام شافعی کی طرف مطلقاً متروک التسمیہ عدا کی حلت کو
مذہب قرار دیا صحیح نہیں، بلکہ جمہور امت کی طرح متہون فی ترک التسمیہ کے ذبیحہ کو وہ
بھی حرام کہتے ہیں، نیز جس کو ملان کہا ہے، وہ بھی کراہت اور گناہ سے خالی نہیں، اور

جمہور علماء امت اس صورت کو بھی قطعی حرام اور ذبیحہ کو مردار قرار دیتے ہیں، اسی لئے صاحب ہدایہ نے امام شافعیؒ کے اس قول کو اجماع کے خلاف قرار دیا ہے، اور ان کے الفاظ یہ ہیں:

وهذا القول من الشافعي مغالف للاجماع فانه لا
خلاف لیسمن كان قبله في حرمة متروك التسمية
عامداً وانما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيا
للمن مذهب ابن عمر انه يحرم ومن مذهب علي وابن
عباس انه يحل بخلاف المتروك التسمية عامداً و
لهذا قال ابو يوسف ان متروك التسمية عامداً لا يبيع
فيه الاجتهاد ولر قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ
لكونه مغالفا للاجماع. (هدایہ مصنف المنہج)

امام شافعیؒ کا یہ قول اجماع کا مخالف ہے، کیونکہ امام شافعیؒ سے پہلے
قصد اسم اللہ چھوڑے ہوئے ذبیحہ کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں،
جو کچھ خلاف سلف صالحین میں ہے، وہ بھول کر اسم اللہ چھوٹ جانے میں
ہے، جس میں ابن عمرؓ کا مذہب یہ ہے کہ بھولے سے اسم اللہ چھوٹ گئی،
تب بھی جانور حرام ہو گیا اور حضرت علیؓ و ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مذہب
یہ ہے کہ وہ حلال ہے، بخلاف اس جانور کے جس پر اسم اللہ قصداً چھوڑ دی
گئی ہو، اس لئے امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ متروک التسمیہ عامداً میں کسی
اجتہاد و اختلاف کی گنجائش نہیں۔ اور اگر کوئی کاغذی اس کی بیع کے جائز
ہونے کا فیصلہ دے دے تو اس کا فیصلہ بھی خلاف اجماع ہونے کے سبب
نافذ نہیں۔

صاحب ہدایہ کے اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعیؒ سے پہلے صحابہ و

تابعین میں کسی کا یہ قول نہیں کہ جس ذبیحہ پر قصداً بسم اللہ چھوڑ دی جائے، وہ حلال ہے، مگر ابن کثیرؒ نے سورہ انعام کی تفسیر میں ہدایہ کے اس نقل اجماع پر اس لئے تعجب کا اظہار کیا ہے کہ ابن کثیرؒ نے اس مسئلے میں امام شافعیؒ کی تائید میں حضرت ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ، اور عطاء ابن ابی رباحؓ کا قول بھی ذکر کیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں:

و حکى عن ابن عباس و ابى هريرة و عطاء.

یعنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہی قول حضرت ابن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ اور عطاء کا بھی ہے۔

یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ابن کثیرؒ نے ان حضرات کا یہ قول بصیغہ تریض نقل کیا ہے، یعنی یہ کہ ایسا کہا جاتا ہے، نہ تو اس کی کوئی سند اور حوالہ دیا، اور نہ اس پر جزم کا اظہار کیا ہے، بہر حال ابن کثیرؒ نے یہاں یہ تسلیم نہیں کیا کہ امام شافعیؒ سے پہلے کوئی اس کا قائل نہیں تھا، اور تفسیر قرطبی میں تو اس قول کی موافقت میں بہت سے صحابہ و تابعین کے نام شمار کر دیے ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں:

ان تو تكھا عامداً او ناسياً اكلمها و هو قول الشافعى و الحسن و روى ذلك عن ابن عباس و ابى هريرة و عطاء و سعيد بن المسيب و الحسن و جابر بن زيد و عكرمة و ابى عياض و ابى رافع و طاؤس و ابراهيم النخعي و عبد الرحمن بن ابى لحيان و قتادة الخ

(ص: ۷۵، ج: ۷)

اگر بسم اللہ کو چھوڑ دیا، خواہ قصداً یا نسیاناً اس کو کھا سکتے ہیں، یہی قول امام شافعیؒ اور حسن بصریؒ کا ہے، اور ایک روایت میں ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ، عطاء، سعید بن مسیب، حسن، جابر بن زید، ابو عیاض، ابو رافع، طاؤس، ابراہیم نخعی، عبد الرحمن بن ابی لحيان اور قتادہ سے بھی منقول ہے۔

اس میں بھی قرطبی نے امام شافعی کی موافقت میں حضرت حسن کا قول تو جزم و یقین کے الفاظ سے ذکر کیا ہے، باقی اقوال کو وہی بصیغہ ترمیض لفظ ”روی“ سے بغیر کسی سند اور حوالہ کے لکھا ہے، بہر حال اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اتنے حضرات صحابہ و تابعین کا قول امام شافعی کی موافقت میں ہے، تو اس کو خلاف اجماع نہیں کہا جاسکتا، لیکن صاحب ہدایہ نے ابن کثیرؒ کے اس اشکال کا پہلے ہی یہ جواب دے دیا ہے کہ امام شافعی کے سوا باقی حضرات کا جو اختلاف ہے، وہ عام نہیں بلکہ صرف نسیان اور بھول کی صورت میں ہے کہ اگر کوئی شخص ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا بھول گیا، تو ان حضرات کے نزدیک وہ ذبیحہ بغیر تسمیہ کے بھی حلال ہے، اور اس کے بالمقابل بہت سے حضرات صحابہ و تابعین کا قول یہ ہے، کہ بھول کر بھی بسم اللہ چھوٹ گئی، تو ذبیحہ حلال نہیں۔

اب ذرا مذکور الصدر حضرات کے اقوال کی حقیقت پر نظر ڈالئے کہ وہ عمدہ ترک بسم اللہ کے متعلق ہیں یا سہوا کے متعلق؟ ان میں سے حضرت ابن عباسؓ کا قول تو امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں اس طرح نقل کیا ہے:

و قال ابن عباس من نسي فلا بأس۔

(صحیح بخاری کتاب الذبائح جلد دوم)

ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ کہتا بھول گیا تو کوئی مضائقہ نہیں، (ذبیحہ اس کا حلال ہے)

اگر ابن عباسؓ کے نزدیک قصد اور نسیان ہر حالت میں ترک بسم اللہ میں کوئی مضائقہ نہ ہوتا، اور وہ دونوں کو حلال قرار دیتے، تو یہاں نسیان کی قید و شرط کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباسؓ کا قول صرف نسیان کی صورت سے متعلق ہے، عمدہ اور قصد ترک تسمیہ کی صورت میں ان کے نزدیک ذبیحہ حلال نہیں، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے، اور خود حافظ ابن کثیرؒ نے اسی آیت کے ذیل میں،

یہاں امام شافعی کی موافقت میں ابن عباس اور ابو ہریرہؓ اور وہ کا قول نقل کیا ہے، اسی سے جس نے اسے نقل کر دیا دیکھتے ہیں

المذہب الثالث فی المسئلة ان ترک التمسلة عسی
دیحة نسباً لم یضروا ان ترکھا عمداً لم یحل هذا هو
المشہور من مذہب الائمة مالک و حمد بن حنبل و
بد یقول ابو حنیفة و اصحابہ و اسحق بن داود و هو
المسحکی عن علی و ابن عباس و سعید بن المسیب و
عطاء و طاہر و الحسن البصری و ابی مالک و
عبدالرحمن بن ابی لیلی و جعفر بن محمد و ربیعہ بن
عبدالرحمن (اس کثیر ص ۱۰۰ ج ۴)

تیسرا مذہب اس مسئلے میں یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ ذبیحہ پر ایسا کرتا ہے
تو اسے تو مہر نہیں، اور اگر بعد ازاں اسے تو مال نہیں، اسکی مشہور
مذہب ہے امام مالک، احمد ابن حنبل کا اور اسی نے کہا کہ اس میں ابو یزید اور ابن
سکاب اور اسحاق بن داود ہیں۔

اور وہی روایت کیا گیا ہے حضرت حماد بن عمار، سعید بن
مسیب، عطاء، طاہر، حسن البصری، ابو مالک، سعید بن مسیب، ابن ابی لیلی،
جعفر بن محمد، ربیعہ بن عبد الرحمن سے۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اسی جہد ابن تیمیہؒ نے تحریر کیا کہ تمام حضرات کے
اختلاف کو صرف نسیان کی صورت میں نقل کیا ہے، جن کا قول تفسیر قرطبی، و خود ابن کثیر
نے امام شافعی کی موافقت میں ذکر کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ان تمام حضرات کا اختلاف صرف فی بیان بسم اللہ کی
صورت میں ہے، بعد ازاں ترک کرنے کی صورت میں نہیں، جس کسی نے ان کا قول امام

شافعی کی موافقت میں نقل کر دیا ہے، وہ اس بنیاد پر ہے کہ ایک جزو یعنی بصورت نسیان ترک تسمیہ میں یہ حضرات بھی امام شافعی کی موافقت رکھتے ہیں، اور یہ بھی بعید نہیں کہ ان حضرات میں سے کسی کے اس مسئلے میں دو قول ہوں، ایک امام شافعی کی موافقت میں دوسرا خلاف میں جیسا کہ ائمہ مجتہدین کے اقوال کا تجربہ رکھنے والوں پر مخفی نہیں کہ بعض مسائل میں ایک فقیہ کے خود مختلف اقوال ہوتے ہیں، جن میں معمول بہ وہ قول ہوتا ہے، جو ان کا آخری قول ہو یا دلائل کتاب و سنت کی رو سے زیادہ قوی ہو، اسی طرح کچھ ایسا بھی ہوا ہے، کہ بعض صحابہ و تابعین نے ذبائح اہل کتاب کے متعلق یہ کہا ہے کہ وہ بسم اللہ قصداً بھی ترک کر دیں، تو ان کا ذبیحہ حلال ہے، ان حضرات کے قول کو بھی بعض نے تسامحاً امام شافعی کی موافقت میں نقل کر دیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہاں تین مسئلے الگ الگ ہیں:

۱:..... مسلمانوں کے ذبیحہ پر اللہ کا نام قصداً اچھوڑ دینا۔

۲:..... مسلمانوں کے ذبیحہ میں سہواً نسیاناً بسم اللہ کا ترک ہو جانا۔

۳:..... اہل کتاب کے ذبائح جن پر قصداً اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔

ان میں سے آخری دو مسئلوں میں تو صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین میں اختلافات ہیں، مگر پہلے مسئلہ میں امام شافعی سے پہلے کوئی اختلاف نہیں، بعض مصنفین نے آخری دو مسئلوں میں امام شافعی کی موافقت کرنے والوں کا قول کہیں مسامحہً مطلق قول شافعی کی تائید میں بھی نقل کر دیا ہے، جس سے بعض حضرات کو مغالطہ لگا ہے، اس لئے صاحب ہدایہ کا یہ کہنا کہ یہ قول مخالف اجتماع ہے، اپنی جگہ صحیح و درست ہے، اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کیا جائے کہ ان میں سے ایک دو قول بالکل امام شافعی کی موافقت میں یعنی مسلمان کے قصداً ترک تسمیہ کی صورت میں بھی ذبیحہ کو حلال قرار دینا ان کا مسلک ہو، تو جمہور امت کے بالتقابل ایک دو قول کو منافی اجتماع نہیں کہا جس سکتا۔

جیسا کہ اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے ابن جریر کے حوالہ سے لکھا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

الا ان قاعلة ابن جرير انه لا يعتبر قول الواحد و
الاثنين مخالفا لقول الجمهور فيعده اجماعاً فليعلم هذا
اللد الموفق. (ابن کثیر ص: ۷۰، ج: ۲)

مگر ابن جریر کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ایک دو قول جو جمہور کے مخالف ہوں، اس کا اعتبار نہیں کرتے، بلکہ جمہور کے قول کو اجماع ہی قرار دیتے ہیں، اس کو خوب سمجھ لیتا چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ ائمہ شافعیہ میں سے بھی بہت سے محقق حضرات نے امام شافعیؒ کے اس قول کو اختیار نہیں کیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت شان سے کون سا مسلمان واقف نہیں، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ان کا فقہی مسلک امام شافعیؒ کی پیروی ہے مگر انھوں نے احیاء العلوم کتاب الحلال والحرام میں اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

لان الآية ظاهرة في إيجابها و الإخبار متواترة فيه
فانه صلى الله عليه وسلم قال لكل من سأل عن الصيد
إذا أرسلت كليلك المعلم و ذكرت اسم الله فكل و
نقل ذلك على التكرار و قد شهر الذبح بالسملة و
كل ذلك يقوى دليل الاشتراط.

(احیاء العلوم مصری، ص: ۱۰۳، ج: ۲)

کیونکہ آیت قرآنی سے یہی ظاہر ہے کہ ہم اللہ پر حنا ذبیحہ پر واجب ہے اور احادیث اس مسئلہ پر متواتر ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے شکار کے متعلق ہر سوال کرنے والے کو یہی جواب دیا ہے کہ جب تم نے اپنے تربیت یافتہ شکاری کتے کو بسم اللہ پڑھ کر شکار پر چھوڑا تو اس کا شکار حلال ہے، اور یہ سوال و جواب بار بار پیش آیا ہے، اور امت میں ذبیحہ پر بسم اللہ پڑھنا مشہور و معروف ہے یہ سب وجوہ اس کی تائید و تقویت کرتی ہیں کہ ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے بسم اللہ شرط ہے۔

اور ابن کثیرؒ نے ایک شافعی المذہب عالم ابو الفتوح محمد علی طائفی کی کتاب اربعین سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے شافعی المذہب ہونے کے باوجود متروک التسمیہ عامداً کو حلال نہیں کہا۔ (ابن کثیر ص: ۱۶۹، ج: ۲، سورۃ انعام)

یہ بحث خاصی طویل ہوگئی لیکن اس کی ضرورت اس لئے تھی کہ ملک میں جو فقہ مشنئی ذبیحہ کا پھیلا یا جا رہا ہے، اس کی تمہید اسی بحث سے اٹھائی گئی ہے کہ ذبیحہ پر بسم اللہ پڑھنا کوئی شرعی اہمیت نہیں رکھتا، مسلمان بالقصد بھی بسم اللہ ترک کر دے، تو ذبیحہ حلال رہتا ہے، اول اس مسئلے کو دوسرے مسائل مثلاً ذبائح اہل کتاب اور نسیا ترک بسم اللہ کے ساتھ خلط ملط کر کے ایک اختلافی مسئلہ بنا دیا گیا، پھر اقوال مختلفہ میں سے اپنے مسلک کے مطابق ایک قول کو اختیار کر لینا کوئی مشکل کام نہ رہا۔

حالانکہ یہاں جس قول کو اختیار کیا جا رہا ہے، تابعین اور ائمہ مجتہدین میں امام شافعیؒ کے ایک قول کے سوا کوئی اس کا قائل نہیں۔

اور امام شافعیؒ کے قول میں بھی تفصیل ہے ان کے نزدیک بھی بعض صورتیں متروک التسمیہ عامداً کی حرام ہیں، اور جن کو جائز کہا، ان میں ظاہر مذہب ان کا یہ ہے کہ وہ مکروہ ہے، پھر بھی بہت سے علماء شافعیہ نے بھی اس مسئلے میں جمہور ہی کے قول کو ترجیح دی ہے، جس کی تفصیل آگے آئے گی، اور وجہ اس کی قرآن کی وہ واضح آیات ہیں، جن میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں، پھر احادیث متواترہ نے اس کو اور بھی ناقابل تاویل بنا دیا، جس کی تفصیل پہلے آچکی ہے۔

ذبح اہل کتاب کا مسئلہ

قرآن کریم نے متعدد آیات میں ذبیحہ پر اللہ کا نام لینے کو شرط ضروری بتلا کر یہ واضح کر دیا کہ جانور کا ذبیحہ عام کھانے پینے اور برتنے کی چیزوں کی طرح نہیں، بلکہ اس کی ایک شرعی اور مذہبی حیثیت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہ ہو، کیونکہ وہ اس اسلامی پابندی پر ایمان ہی نہیں رکھتا کہ اللہ کے نام سے جانور حلال ہوتا ہے، اس کے بغیر مردار ہو جاتا ہے۔

لیکن سورہ مائدہ کی آیت مذکورہ نے اس میں سے انکار اہل کتاب کو مستثنیٰ کر دیا ہے، آیت کے الفاظ یہ ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ الَّذِي وَضَعْنَا لَكُمْ الْفُطْرَةَ وَطَعْنَاكُمْ مِنْهُ جَاءَ لَكُمْ مِنْهُ حَالَالٌ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۵: ۵)

آج حلال ہوئی تم کو سب سحری چیزیں اور اہل کتاب کا کھانا تم کو حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور حلال جس تم کو پاک دامن عورتیں مسلمان اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو: کی کتاب تم سے پہلے۔

سورہ مائدہ کی تیسری آیت میں مذکور تھا، الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ یعنی ہم نے آج تمہارا دین کامل کر دیا، اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، اس پانچویں آیت میں الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ الدِّينَ کے لفظ سے اسی طرف اشارہ ہے کہ جو طہیات تم پر اب حلال رہ گئی ہیں، وہ ہمیشہ کے لئے حلال ہیں، اب کسی شیخ کا احتمال نہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ اس آیت میں اولیٰ تو مسلمانوں کے لئے طہیات یعنی پاکیزہ

چیزوں کے حلال کرنے کا ذکر فرمایا، اس کا ظاہری تقاضا یہ تھا کہ کفار خواہ مشرکین ہوں، یا اہل کتاب کسی کا مارا ہوا جانور مسلمانوں کے لئے حلال نہ ہو، کیونکہ وہ بظاہر طہیبات میں داخل نہیں مگر اس کے بعد وطعام الذین او فوا الکتاب حل لکم قرآن کریم اہل کتاب کے ذبیحہ کو بطور استثناء مسلمانوں کے لئے حلال قرار دے دیا گیا، اسی طرح اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مرد کے نکاح کی بھی اجازت آیت کے آخر میں دے دی گئی، اس کی تفصیلی بحث تو آگے آرہی ہے۔

یہاں ایک جملہ اور قابل غور ہے طعامکم حل لہم یعنی مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لئے حلال ہے، اس میں یہ سوال ہے کہ مسلمانوں کا کھانا تو سبھی کے لئے حلال ہے، مشرکین کے لئے بھی ممنوع نہیں، پھر اس جگہ اہل کتاب کے لئے خاص کر کے کیوں ذکر کیا گیا؟

علماء تفسیر نے اس کی کئی وجوہ بیان فرمائی ہیں، ان میں سے زیادہ اقرب وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت نے اہل کتاب کے ساتھ دو معاملوں کی اجازت دی ہے، ایک ان کے ذبائح کھانے کی اجازت، دوسرے ان کی عورتوں سے نکاح کا جواز۔

اس جگہ اہل کتاب کی تخصیص سے مقصود ان دونوں معاملوں میں ایک خاص فرق کا اظہار ہے، وہ یہ کہ طعام و ذبائح کا معاملہ تو دونوں طرف سے جائز ہے، اہل کتاب کے ذبائح مسلمانوں کے لئے اور مسلمانوں کے اہل کتاب کے لئے جائز ہیں۔ مگر نکاح کا معاملہ ایسا نہیں، اس میں جواز صرف یک طرفہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، مگر مسلمان عورت کے لئے اہل کتاب مرد سے نکاح جائز نہیں، اس لئے طعام کے مسئلے کو دو طرفہ جواز کی صورت میں بیان کر دیا، اس کے بعد نکاح کے مسئلے میں صرف نساء اہل کتاب کی اجازت مسلمانوں کے لئے مخصوص کر کے بتلا دی، جس سے معلوم ہو گیا کہ مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب مرد

سے جائز نہیں۔

آیت مذکورہ کے الفاظ کی تشریح و تفسیر کے بعد مسئلہ زیر بحث کا تجزیہ کیا جائے تو چار سوال قابل غور ہیں:

- ۱۔..... اول یہ کہ اہل کتاب سے کون لوگ مراد ہیں؟
- ۲۔..... دوسرے یہ کہ طعام اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟
- ۳۔..... تیسرے یہ کہ تمام کفار میں طعام اہل کتاب کو حلال قرار دینے کی حکمت کیا ہے؟
- ۴۔..... چوتھے یہ کہ طعام اہل کتاب سے ان کا ہر کھانا بلا کسی قید و شرط کے مطلقاً مراد ہے کہ وہ جو کچھ کھاتے ہیں، وہ سب مسلمانوں کے لئے حلال کر دیا گیا، یا صرف وہی کھانا مراد ہے، جو اسلامی اصول کے لحاظ سے مسلمانوں کے لئے حلال ہے۔

پہلے سوال کا جواب گزشتہ تحریر میں بحوالہ تفسیر قرطبی ص: ۲۶۰، ج: ۲ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے بیان سے یہ آچکا ہے کہ اہل کتاب سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں، اور تفسیر بحر محیط میں ہے:-

و ظاہر قولہ او تووا الکتاب اللہ مختص بنی اسرائیل
و النصاری الذین نزل علیہم التوراة و الانجیل .

(ص: ۲۳، ج: ۳)

قرآن کے الفاظ الذین او تووا الکتاب سے ظاہر یہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل اور نصاریٰ کے ساتھ مخصوص ہے جن پر توراة و انجیل نازل ہوئی ہے۔ اور خود قرآنی تصریحات سے یہ بھی ثابت ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں جو یہود و نصاریٰ موجود تھے، اور جن کے کھانے اور عورتوں کی حلت کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، یہ وہی یہود و نصاریٰ ہیں، جن کے بارے میں قرآن کریم نے یہ بھی تصریح فرمادی ہے کہ یہ لوگ

اپنی آسمانی کتابوں میں تحریف کیا کرتے تھے، اور یہ کہ انھوں نے حضرت عیسیٰ اور مریم علیہما السلام کو خدا تعالیٰ کا شریک اور معبود بنا رکھا تھا، اور اسی لئے قرآن کریم نے ان کو کافر قرار دیا ہے۔

لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسيح بن مریم۔

کافر ہو گئے وہ لوگ جنھوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح بن مریم ہی ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ طعام اہل کتاب جس کے حلال ہونے کا اس آیت میں ذکر ہے ان اہل کتاب کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ اصل تورات و انجیل پر عمل کرتے ہوں، بلکہ وہ سب یہود و نصاریٰ اس میں داخل ہیں، جو اصلی تورات و انجیل میں تحریف کر کے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اور تورات و انجیل کے بہت سے احکام کو بھی بدل ڈالا تھا، تفسیر ابن جریر، ابن کثیر، بحر محیط وغیرہ میں تمام صحابہ و تابعین اور جمہور امت کا یہی مسلک نقل کیا گیا۔

صرف نام کے یہودی نصرانی حقیقت دہریے اس میں داخل نہیں

آج کل یورپ کے عیسائی اور یہودیوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے، جو اپنی مردم شماری کے اعتبار سے یہودی یا نصرانی کہلاتے ہیں، مگر درحقیقت وہ خدا کے وجود کے اور کسی مذہب ہی کے قائل نہیں، نہ تورات و انجیل کو خدا کی کتاب مانتے ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی و پیغمبر تسلیم کرتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ وہ محض مردم شماری کے نام کی وجہ سے اہل کتاب کے حکم میں داخل نہیں ہو سکتے، نصاریٰ بنی تغلب کے بارہ میں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں، اس کی وجہ یہی بتلائی ہے کہ یہ لوگ دین نصرانیت میں سے بجز شراب نوشی کے اور کسی چیز کے قائل نہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد یہ ہے۔

روی ابن جوزی بسندہ عن علیؑ قال لا تاکلوا من ذبائح نصاری بنی تغلب فانہم لم يتمسکوا من النصرانیۃ بشئ الا شربہم الخمر و رواہ الشافعیؒ بسند صحیح عنہ، (تفسیر مظہری ص: ۳۴، ج: ۳ مائدہ)

ابن جوزی نے سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نصاری بنی تغلب کے ذبائح کو نہ کھاؤ، کیونکہ انہوں نے مذہب نصرانیت میں سے شراب نوشی کے سوا کچھ نہیں لیا، امام شافعیؒ نے بھی سند صحیح کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بنی تغلب کے متعلق یہی معلومات تھیں کہ وہ بے دین ہیں، نصرانی نہیں ہیں، اگرچہ نصرانی کہلاتے ہیں، اس لئے ان کے ذبیحہ سے منع فرمایا۔ جمہور صحابہ و تابعین کی تحقیق یہ تھی کہ یہ بھی عام نصرانیوں کی طرح ہیں، بالکل دین کے منکر نہیں، اس لئے انہوں نے ان کا ذبیحہ بھی حلال قرار دیا۔

وقال جمہور الامۃ ان ذبیحۃ کل نصرانی حلال سواء کان من بنی تغلب او غیرہم و کذا لک الیہودی (تفسیر قرطبی ص: ۷۸، ج: ۶)

اور جمہور امت کہتے ہیں کہ نصرانی کا ذبیحہ حلال ہے، خواہ بنی تغلب میں سے ہو، یا ان کے سوا کسی دوسرے قبیلہ اور جماعت سے ہو، اسی طرح ہر یہودی کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔

خلاصہ یہ کہ جن نصرانیوں کے متعلق یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ وہ خدا کے وجود ہی کو نہیں مانتے یا حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کو اللہ کا نبی ہی نہیں مانتے وہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں۔

طعام اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟

طعام کے لغوی معنی کھانے کی چیز کے ہیں، جس میں از روئے لغت عربی ہر قسم کے کھانے کی چیزیں داخل ہیں، لیکن جمہور امت کے نزدیک اس جگہ طعام سے مراد صرف اہل کتاب کے ذبائح کا گوشت ہے۔ کیونکہ گوشت کے سوا دوسری اشیاء خوردنی میں اہل کتاب اور دوسرے کفار میں کوئی امتیاز اور فرق نہیں، کھانے پینے کی خشک چیزیں تھیں، چٹا، چاول اور پھل وغیرہ ہر کافر کے ہاتھ کا مسلمانوں کے لئے حلال و جائز ہے، اس میں کسی کا کوئی غلاف نہیں، اور جس کھانے میں انسانی صنعت کو دخل ہے، جیسے پکی ہوئی روٹی، ترکاری وغیرہ اس میں چونکہ کفار کے برتنوں اور ہاتھوں کی طہارت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لئے احتیاط اس میں ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، یا ضرورت شدیدہ استعمال نہ کریں، مگر اس میں جو حال مشرکین بت پرستوں کا ہے وہی اہل کتاب کا بھی ہے کہ نجاست کا احتمال دونوں میں برابر ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب اور دوسرے کفار کے طعام میں جو فرق شرعاً ہو سکتا ہے وہ صرف ان کے ذبائح کے گوشت میں ہے، اس لئے آیت مذکورہ میں بافتاق امت طعام اہل کتاب سے مراد ان کے ذبائح ہیں۔ امام تفسیر قرطبی نے لکھا ہے:

و الطعام اسم لما یوکل و الذبائح منہ و هو مہنا

خاص بالذبائح عند کثیر من اهل العلم بالتاویل و اما ما

حرم من طعامهم فلیس بداخل فی عموم الخطاب

(تفسیر قرطبی، ج ۷، ص ۶)

لفظ طعام ہر کھانے کی چیز کے لئے بولا جاتا ہے جس میں ذبائح بھی داخل ہیں اور اس آیت میں طعام کا لفظ خاص ذبائح کے لئے استعمال کیا گیا، اکثر علماء تفسیر کے نزدیک اور اہل کتاب کے طعام میں سے جو

چیزیں مسلمانوں کے لئے حرام ہیں، وہ اس عموم خطاب میں داخل نہیں۔
اس کے بعد امام قرطبی نے اس کی مزید تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے:

لا خلاف بین العلماء ان ما لا یحتاج الی ذکاة
کالطعام الذی لا محاولة فیہ کالفاکھة و البز جائز اکلہ
اذ لا یضر فیہ تملک احد و الطعام الذی تقع فیہ
المحاولۃ علی ضربین احدهما ما فیہ محاولة صنعة
لا تعلق لہا بالذین کخبزہ الدقیق و عصرہ الزيت و
نحوہ فہذا ان تجنب من الذمی فعلی وجہ التقذر و
الضرب الثانی التذکیۃ اللسی ذکرنا انہا ہی الی یحتاج
الی الذین و النیۃ فلما کان القیاس ان لا تجوز ذبائحہم
کما نقول انہ لا ملۃ لہم و لاعبادۃ مقبولۃ لکن رخص
اللہ تعالیٰ فی ذبائحہم علی ہذہ الامۃ و اخرجہا النص
عن القیاس علی ما ذکرنا من قول ابن عباسؓ.

(تفسیر قرطبی، سورہ مائدہ ص: ۷۷، ج: ۶)

علماء کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ چیزیں جن میں
ذکاة کی ضرورت نہیں ہوتی، مثلاً وہ کھانا جس میں کوئی تصرف نہیں کرنا پڑتا
ہے، جیسے میوہ اور گندم وغیرہ اس کا کھانا جائز ہے، اس لئے کہ اس میں کسی
کا مالک بننا چنداں مضر نہیں ہے، البتہ وہ کھانا جس میں انسان کو کچھ عمل
کرنا پڑتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس میں کوئی ایسا کام کرنا
پڑے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، مثلاً آٹے سے روٹی بنانا اور بیٹون
سے تیل نچوڑنا وغیرہ کافر ذمی کی ایسی چیزوں سے اگر کوئی بچتا چاہے تو وہ
محض طبعی کراہت کی بنا پر ہوگا، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں عمل ذکاة کرنا

پڑتا ہے، جس کے لئے دین اور نیت کی ضرورت ہے، تو اگرچہ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ کافر کی نماز اور عبادتوں کی طرح اہل کمال ذکاۃ بھی قبول نہ ہو، چاہے تھا، لیکن اللہ نے اس دست کے لئے خاص طور پر ان کے ذریعہ حلال کر دیے اور حضرت ابن عباسؓ کی نص سے اس مسئلے کو خلاف قیاس ثابت کیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ طعام اہل کتاب سے مراد اس آیت میں بالاتفاق علماء تفسیر وہ طعام ہے جس کی حنت مذہب اور عقیدہ پر موقوف ہے، یعنی ذبیحہ اسی لئے اس طعام میں اہل کتاب کے ساتھ امتیازی معاملہ کیا گیا کیونکہ وہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان کے مدعی ہیں، اگرچہ ان کی تحریفات نے ان کے دعویٰ کو بھروسہ کر دیا، یہاں تک کہ شرک و کفر میں مبتلا ہو گئے، بخلاف بت پرست مشرکین کے کہ وہ کسی آسمانی کتاب یا نبی و رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی نہیں رکھتے اور جن کتابوں یا شخصیتوں پر ان کا ایمان ہے، وہ نہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، نہ ان کا رسول و نبی ہوتا، اللہ کے کسی کلام سے ثابت ہے۔

اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہونے کی حکمت اور وجہ

زیر بحث مسئلہ کا تیسرا سوال ہے اس کا جواب اکثر صحابہ و تابعین اور ائمہ تفسیر کی طرف سے یہ ہے کہ تمام کفار میں سے اہل کتاب یہود و نصاریٰ کے ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح کو حلال قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دین میں بتلنگروں تحریفات کے باوجود ان دو مسئلوں میں ان کا مذہب بھی اسلام کے بالکل مطابق ہے، یعنی وہ بھی ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا عقیدۃ ضروری سمجھتے ہیں، اس کے بغیر جانور کو مردار و میت اور ناپاک و حرام قرار دیتے ہیں، اسی طرح مسئلہ نکاح میں جن عورتوں سے اسلام میں نکاح حرام ہے، ان کے مذہب میں بھی حرام ہے، اور جس طرح اسام میں نکاح کا اعلان

اور لوگوں کے سامنے ہوتے ضروری ہے اسی طرح ان کے ساتھ وہ مذہب میں بھی ہیں
انکام ہیں۔

اما تفسیر ابن کثیر نے یہی قول ایک صحابہ و تابعین کا نقل فرمایا ہے۔ اس کی
عبارت یہ ہے:

(و طعام اهل الكتاب قال ابن عباس و ابو امامة و
مجاهد و سعيد بن حبير و عكرمة و عطاء و الحسن و
مسكحول و ابراهيم النخعي و السدي و مقاتل بن حيان
يعني ذبايحهم و هذا امر مجمع عليه بين العلماء ان
ذبايحهم حلال لمسلمين لانهم يعتقدون تحريم الذبح
لغير الله و لابد كرون على ذبايحهم لا اسم لله و ان
اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزله عنه تعالى و تقدس
الاسم لله و هو من الامور)

ابن عباس، ابو امامہ، مجاہد، سعید بن جبیر، عکرمہ، عطاء، الحسن، مسکول،
ابراہیم نخعی، السدی، مقاتل بن حیان نے عدم اہل کتاب کی کفیرانہ
کے ذبح کے ممانعت کی ہے، اور یہ مسئلہ علم کے درمیان جماعی ہے کہ ان
کے ذبیحہ مسلمانوں کے لئے حلال ہیں، کیونکہ وہ غیر اللہ کے لئے ذبح
کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، اور اپنے ذبیحوں پر خدا کے سوا کسی اور کا نام نہیں
پڑھتے، اگرچہ وہ اللہ کے بارے میں ایسی باتوں کے متفقہ ہوں، جن سے
باری تعالیٰ بڑی پاک و جنتہ باز ہے۔

ابن کثیر کے اس بیان میں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ترمذی و ابوداؤد
منہج صحابہ و تابعین کے نزدیک حلال کتاب سے ان کے ذبح صحیح مراد ہیں، اور
ان کے خلاف ہونے پر امت کا جماع ہے، جس کی تفصیل دوسرے سوال کے جواب

میں بھی نذر چکی ہے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان سب حضرات کے نزدیک ذبايح اہل کتاب کے حلال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کے مذہب میں بہت سی تحریقات کے باوجود ذبیحہ کا مسئلہ اسلامی شریعت کے مطابق باقی ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کو وہ بھی حرام کہتے ہیں، اور ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا ضروری سمجھتے ہیں، یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں وہ سٹیلٹ کے شرکا نہ عقیدہ کے قائل ہو گئے، اور اللہ اور مسیح بن مریم کو ایک ہی کہنے لگے، جس کا قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے:

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم.

بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح بن مریم

ہی ہیں۔

اس کا حاصل یہ ہوا کہ ذبیحہ کے متعلق تمام قرآنی آیات جو سورہ بقرہ اور سورہ انعام میں آئی ہیں، جن میں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کو بھی اور اس جانور کو بھی جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا حرام قرار دیا ہے۔ یہ سب آیتیں اپنی جگہ پر محکم اور معمولی بہا ہیں، سورہ ناکہ کی آیت جس میں طعام اہل کتاب کو حلال قرار دیا ہے، وہ بھی ان آیات کے حکم سے مختلف نہیں، کیونکہ طعام اہل کتاب کو حلال قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے موجودہ مذہب میں بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور اور وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا حرام ہے۔ موجودہ زمانے میں تورات و انجیل کے جو نسخے اب موجود ہیں، ان میں بھی ذبیحہ اور نکاح کے احکام تقریباً وہی ہیں، جو قرآن اور اسلام میں ہیں، جن کی تفصیل مختصر یہ ذکر کی جائے گی۔

ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض جاہل عوام اپنے مذہب کے اس حکم کے خلاف کچھ عمل

کرتے ہوں، جیسا کہ خود مسلمانوں کے جاہل عوام میں بھی بہت سی جاہلانہ دیکھیں خائف قرآن و سنت شاف ہو گئی ہیں، مگر ان کو مذہب اسلام نہیں سمجھا جاسکتا۔ نصرتی کے جاہل عوام کے طرز عمل کو دیکھ کر ہی بعض حضرات تابعین نے یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انعام اہل کتاب کو حلال قرار دیا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اپنے ذبیحہ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، کوئی اس پر کچ یا عزیر کا نام لیتا ہے کوئی بغیر تسبیح کے ذبح کرتا ہے، تو معلوم ہوا کہ آیت مذکورہ جس میں انعام اہل کتاب کو حلال قرار دیا ہے، اس آیت نے ذبیحہ اہل کتاب کے حق میں سورہ بقرہ اور انعام کی ان آیتوں میں تخصیص یا ایک قسم کا نسخہ کر دیا ہے، جن میں غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کو یا بغیر اللہ کے نام کے ذبح کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔

بعض دکاندار علماء کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جن حضرات تابعین نے اہل کتاب کے متروک انسمیہ ذبیحہ اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کئے ہوئے جانور کو حلال فرمایا ہے، ان کے نزدیک بھی اہل کتاب کا اصل مذہب تو اسلامی احکام سے مختلف نہیں ہے، مگر ان کے جاہل عوام یہ غلطیاں کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان حضرات نے جاہل اہل کتاب کو بھی عام اہل کتاب کے حکم سے ٹانگ نہیں کیا، اور ذبیحہ اور نکاح کے معاملے میں ان کا بھی وہ حکم رکھا جو ان کے آباء و اجداد اور اصل مذہب کے پیروؤں کا ہے کہ ان کا ذبیحہ اور ان کی نکاحوں سے نکاح جائز ہے۔

ابن عربی نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد ابوالفتح مقدسی سے سوال کیا کہ موجودہ نصرتی تو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، مثلاً مسیح یا عزیر کا نام بوقت ذبح لیتے ہیں، تو ان کا ذبیحہ کیسے حلال ہو سکتا ہے، اس پر ابوالفتح مقدسی نے فرمایا:

ہم من آذانہم و قد جعلہم اللہ تعالیٰ تبعاً لمن کان

قبلہم مع علمہ بحالہم۔

(احکام القرآن ابن عربی ص: ۲۲۹، ج: اول)

ان کا حکم اپنے آباء و اجداد کا سا ہے، (آج کے اہل کتاب کا) یہ حال اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، لیکن اللہ نے ان کو ان کے آباء کے تابع بنادیا ہے۔

اس کا حاصل یہ ہوا کہ اسلاف امت میں جو بعض علماء نے اہل کتاب کے ایسے ذبائح کی اجازت دے دی ہے، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا بلکہ غیر اللہ کا لیا گیا ان کے نزدیک بھی اصل مذہب اہل کتاب کا یہی ہے، کہ یہ چیزیں ان کے مذہب میں بھی حرام ہیں، مگر ان حضرات نے غلط کار عوام کو بھی اس حکم میں شامل رکھا، جو اصل اہل کتاب کا حکم ہے، اس لئے ان کے ذبیحہ کو بھی حلال قرار دے دیا، اور جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین نے اس پر نظر فرمائی کہ اہل کتاب کے جاہل عوام جو غیر اللہ کے نام یا بغیر کسی نام کے ذبح کرتے ہیں، یہ اسلامی حکم کے تو خلاف ہے، اس لئے ان کے عمل کا احکام پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہئے، انھوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ان لوگوں کا ذبیحہ طعام اہل کتاب میں داخل ہی نہیں اس لئے اس کے حلال ہونے کی کوئی وجہ نہیں، اور ان کے غلط عمل کی وجہ سے آیات قرآنی میں نسخ یا تخصیص کا قول اختیار کرنا کسی طرح صحیح نہیں۔

اسی لئے تمام ائمہ تفسیر ابن جریر، ابن کثیر، ابو حیان وغیرہ اس پر متفق ہیں کہ سورہ بقرہ اور انعام کی آیات میں کوئی نسخ واقع نہیں ہوا، یہی جمہور صحابہ و تابعین کا مذہب ہے جیسا کہ بحوالہ ابن کثیر اور نقل ہو چکا ہے، اور تفسیر بحر محیط میں بالفاظ ذیل مذکور ہے:

و ذهب السی ان الکتابی اذا لم يذكر الله علی الذبیحة و ذکر غیر الله لم توکل و به قال ابو الدرداء و عبادة بن الصامت و جماعة من الصحابة و به قال ابو حنیفة و ابو یوسف و محمد و زفر و مالک و کرہ

لنحیی و انوری اکل ما دبح و اهل به نعر الله

$$(p_1^2, p_2^2, \dots, p_n^2)$$

ان کاغذ سب یہ ہے کہ کتابی تحریر ہے یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے
 رسول کوئی نام ہے تو اس کا لکھنا یا نہ لکھنا، یہی قول ہے از اللہ، اللہ اور عبادۃ
 اللہ اللہ سے اور صحابہ کرام کی ایک جہت ہے۔

اور کچھ توحفہ، ایو پی۔ ف۔ محمد۔ زفر اور مالک کا مذہب ہے، فقہی اور
قادیانی اس کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ صحابہ و تابعین اور سلفانہ صحت کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اہل کتاب کا اصل مذہب زنا و زوال قرآن میں بھی یہی تھا کہ جس بانو پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، یا قعدہ اللہ کا نام پھیرا جائے، وہ حرام ہے، اسی طرح نکاح کی صحت و حرمت میں بھی اہل کتاب کا اصل مذہب موجود زمانے تک اکثر چیزوں میں امتیازی شریعت کے مطابق ہے، اس کے خلاف جو کچھ اہل کتاب میں پایا گیا، وہ وہاں عوام کی غلط فہمیوں، ان کا مذہب نہیں ہے۔

موجودہ دور تواتر وانجیس جو مختلف زبانوں میں چھپن ہوئی ملتی ہیں ان سے بھی
اسی کی تائید ملتی ہے۔ یہاں غلطیوں ان کے مندرجہ ذیل اقواس

باسمیل کے عہد نامہ قدیم میں (جو موجودہ زمانے کے پہرہ و نساہری دونوں کے نزدیک مسلم ہے) اذیت کے متعلق یہ احکام ہیں۔

تو جانور ضرور، خود دگر گیا ہو، اور جس کو درہندوں نے پھڑپھڑایا ہو، ان کے چرے بی اور کام میں
الہ و قولا پر ہم سے کسی حال میں نہ کھانا۔ (اسپر، ص ۳۳)

۲۔ بڑا گوشت کو توپے میں سب سے نگوں کے اندر اپنے دل کی رغبت اور خداوند اپنے خدا کی ایسی ہوئی برکت کے موافق ذبح کر کے کھاتے تھے۔۔۔۔۔ لیکن تم لوگوں کو

بالکل نہ کھانا۔ (استثنا، ۱۲: ۱۵)

۳..... تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت اور لبو اور گلا گھونٹنے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو۔ (مہد نامہ جدید کتاب اعمال ۲۹: ۱۵)

۴..... عیسائیوں کا سب سے بڑا پیشوا پولس کرنتیوں کے نام پہلے خط میر لکھتا ہے، جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں، شیاطین کے لئے قربانی کرتی ہیں نہ کہ خدا کے لئے اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو، تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ (کرنتیوں ۱۰: ۲۰، ۲۱)

۵..... کتاب اعمال حواریین میں ہے:

ہم نے یہ فیصلہ کر کے لکھا تھا کہ وہ صرف بتوں کی قربانی کے گوشت سے اور لبو اور گلا گھونٹنے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ (اعمال ۲۱: ۲۵)

یہ تورات و انجیل کی وہ تصریحات ہیں، جو آج کل کی بائبل سوسائٹیوں نے چھپائی ہوئی ہیں، جن میں سینکڑوں تحریفات و ترمیمات کے بعد بھی عہدہ قرآن کریم کے احکام کے مطابق یہ چیزیں باقی ہیں، قرآن کریم کی آیت یہ ہے:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا
أُهْلِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالسَّالِيخَةُ وَمَا أَكَلَ السَّعْيُ إِلَّا مَا ذُكِّبْتُمْ لَهُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ. (المائدہ: ۳)

تم پر حرام کر دیا گیا، مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور گلا گھونٹا ہوا، اور چوٹ کھا کر مرا ہوا، اور گر کر مرا ہوا، اور سینگ کھا کر مرا ہوا، اور جسے درندے نے کھایا ہو، الا یہ کہ تم نے اس کو پاک کر لیا ہو، اور وہ جانور جو بتوں کے نام پر ذبح کیا

جائے۔

اس آیت نے میدیہ یعنی خود مرا ہوا جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، اور گھونٹا ہوا جانور اور چوٹ سے مارا یا اونچی جگہ سے گر کر مرا ہوا، یا سینگوں کی چوٹ سے مارا ہوا، اور جس کو دندلوں نے پھاڑا ہو، سب حرام قرار دیتے ہیں۔

تورات و انجیل کی مذکورہ تصریحات میں بھی لم خنزیر کے علاوہ تقریباً سبھی کو حرام قرار دیا ہے۔ صرف چوٹ سے یا اونچی جگہ سے گر کر یا سینگوں سے مرنے والے جانور کی تفصیل اگرچہ مذکور نہیں ہے، مگر سب تقریباً خود مرے یا گھٹھونٹ کر مارے ہوئے کے حکم میں داخل ہیں۔

اسی طرح قرآن کریم نے ذبیحہ پر اللہ کا نام لینے کی تاکید فرمائی ہے، فکسلوا ممسا ذکر اسم اللہ علیہ اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس کو حرام کیا ہے، لاسا کسلوا ممسا لم یذکر اسم اللہ علیہ بائبل میں کتاب استثناء کی عبارت مذکور نمبر ۲ سے بھی اس کی تاکید مفہوم ہوتی ہے، کہ جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے۔

اسی طرح نکاح کے معاملات میں بھی اہل کتاب کا مذہب اکثر چیزوں میں شریعت اسلام کے مطابق ہے، ملاحظہ ہو، احبار ۱۸: ۶ تا ۱۹: ۱ جس میں ایک طویل فہرست محرمات کی دی گئی ہے، جن میں پیشتر وہی ہیں، جن کو قرآن نے حرام کیا ہے، یہاں تک کہ جمع بین الامتین یعنی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کی حرمت اور حالت حیض میں صحبت کا حرام ہونا بھی اس میں مصرح ہے۔

نیز بائبل میں اس کی بھی تصریح ہے کہ بت پرست اور مشرک اقوام سے نکاح جائز نہیں، موجودہ تورات کے الفاظ یہ ہیں:

تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا، اور نہ اپنے

بیٹوں کے لئے ان کی بیٹیاں لینا، کیونکہ وہ میرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے، تاکہ وہ اور خدا کی عبادت کریں۔ (استثناء: ۷: ۴۳)

خلاصہ کلام

یہ ہے کہ قرآن میں اہل کتاب کے ذبائح اور ان کی عورتوں سے نکاح کو حلال اور دوسرے کفار کے ذبائح کو اور نہاء کو حرام قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں مسئلوں میں اہل کتاب کا اصل مذہب آج تک بھی اسلامی قانون کے مطابق ہے، اور جبکہ اس کے خلاف ان کے عوام میں پایا جاتا ہے وہ جاہلوں کے غلط ہیں، ان کا مذہب نہیں ہے۔

اسی لئے جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے نزدیک سورۃ بقرہ، انعام، مائدہ کی تمام آیات میں کوئی تضاد یا تنگی یا تخصیص نہیں ہے، اور جن علماء تابعین نے غلط کار عوام کے عمل کو بھی تبعاً اہل کتاب کے حکم میں شامل رکھا، اور آیات بقرہ و انعام میں تنگی یا تخصیص کا قول اختیار کیا ہے، اس کی بھی بنیاد یہ ہے کہ نصاریٰ جن کا قول یہ ہے ان اللہ ہو المسیح بن مریم یعنی اللہ تو عیسیٰ بن مریم ہی ہیں، یہ لوگ اگر اللہ کا نام بھی لیں، تو اس سے بھی مراد عیسیٰ بن مریم ہی لیتے ہیں، اس لئے ان کے ذبیحہ میں اللہ کا نام لینا یا مسیح کا نام لینا برابر ہو گیا، اس بناء پر ان حضرات نے ذبائح اہل کتاب میں اس کی اجازت دے دی، ابن عربی نے احکام القرآن میں اس بنیاد کی وضاحت فرمائی ہے۔

(۱۰۱۴ م ابن عربی ص ۲۲۹، ج ۱)

مگر جمہور امت نے اس کو قبول نہیں کیا، جیسا کہ بحوالہ تفسیر ابن کثیر و تفسیر بحر محیط ابھی گزر چکا ہے، اور تفسیر مظہری میں اقوال مختلفہ نقل کرنے کے بعد لکھا ہے:

و الصحيح المختار عندنا هو القول الاول یعنی

ذہاب اہل کتاب تارکاً للتسمیة عامداً او علی غیر

اسم اللہ تعالیٰ لا یوکل ان علم ذلک بقینا او کان غالب
حالہم ذاک و هو محمل النہی عن اکل ذبائح نصاری
العرب و محمل قول علیؑ لا تأکلوا من ذبائح نصاری بنی
تغلب فانہم لم يتمسکوا من النصراۃ بشئ الا بشر بہم
الخمر فلعل علیا علم من حالہم انہم لا یسمون اللہ عند
الذبائح او یدبحون علی غیر اسم اللہ۔

لہذا حکم ان نصاری العجم ان کان عاداتہم المبح
علی غیر اسم تعالیٰ غالباً لا یوکل ذبائحہم و لاشک
ان الصاری فی هذا الزمان لا یدبحون بل یقتلون مالوفذ
غالباً فلا یحل طعامہم۔ (تفسیر مطہری ص ۷۳، ۷۴)

مورسج اور مختار ہمارے نزدیک وہ پہلا ہی قوس ہے، یعنی یہ کہ اہل
کتاب کے ذبائح جن پر قصد اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا ہو، یا غیر اللہ کے نام
پر ذبح کئے گئے ہوں، وہ حلال نہیں، اگر فیقی طور پر اس کا طہر ہو جائے کہ
اس پر اللہ کا نام نہیں لیا یا غیر اللہ کا نام لیا ہے، یا اہل کتاب کی عام عادت
یہی یہ ہو جائے۔ جن بزرگوں نے عرب کے نصاری کے ذبائح کو منع کیا
ہے، ان کے قول کا مقصد بھی یہی ہے، اسی طرح حضرت علیؑ نے جو یہ
فرمایا کہ نصاری بنی تغلب کے ذبائح کھانا جائز نہیں کیونکہ انہوں نے
نہ ہب نصرانیت میں سے بجز شراب نوشی کے اور کچھ نہیں لیا، اس کا تحمل بھی
یہی ہے کہ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کو یہ ثابت ہوا ہو گا کہ بنی تغلب اپنے
ذبائح پر اللہ کا نام نہیں بیٹھتے یا غیر اللہ کا نام بیٹھتے ہیں، جس میں قطعاً بھی
نصاری کا بھی ہے کہ انہوں نے عام عادت میں ہو جائے کہ عام طور پر غیر اللہ
کے نام پر ذبح کرتے ہیں، تو ان کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں، اور اس میں قطعاً
نہیں کہ آج کل کے نصاری تو ذبائح ہی نہیں کرتے، بلکہ عام طور پر چیت

مصر کے مفتی عبیدہ اور ان کا فتویٰ

منہجی، یہ دو کی مٹی و سہاگت اور ذائقہ و مبالغہ سے کسی کو الگ کر نہیں سکتا لیکن اغوش و ذوق
سے انہی کے ہوا کوئی محسوس نہیں۔ اور یہ بھی اسلام کا دعائیہ معجزہ ہے کہ کوئی جڑے سے
بڑا نام بھی اگر سب سے بہت اور بدنامت کے خلاف کسی اغوش میں مبتلا ہو جاتا ہے تو
اس کے غلیظ تہ کا اعتراف کرتے ہوئے بھی امت ان کے غلوئی کو قبول نہیں کرتی۔

مفتی مہد کو مقامیں پر مامور کیا جائے گا۔ مرشد مفتی سے ان کو کیا نسبت معلوم
ہوتی ہے۔ مرشد مفتی نے اس قانون کو اجتہاد ہی افروختی کہنے سے گریز نہیں کیا تو مفتی مہد کو
نقص یہ کہ غرض لوگوں کی ہوتی ہے۔ پھر اس مرشد مفتی تو ان نفس کو ناب کرنا، گوشت کو کمر، و قرار
ہوتے ہیں، مرشد مفتی مہد نے اسلامی فہم کے سارے اصول و مبادیوں کو سرسخت کر

کے یورپین ذبیحہ کو۔ مطلقاً حلال ٹھہرا دیا، جو امام شافعی کے مسلک کے بھی خلاف ہے، اس کے علاوہ امت نے مفتی عابد کے اس فتویٰ کو قرآن و سنت کے نبیوں اور ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء کے خلاف قرار دیا، اور اسلامی دنیا کے ہر علاقہ سے اس کی تردید میں مضامین لکھے گئے۔

مفتی عابد کے شہرہ علامہ رشید رضا معمری مسر کے اہل قلم صحافی اور ذی علم ہیں، انہوں نے اپنے استاد کی حمایت میں مضامین لکھے، اور اپنے سیاسی اقتدار اور خاص کوششوں کے ذریعہ کچھ علماء کی موافقت بھی حاصل کر لی، اس طرح یہ فقہ مصر میں دب گیا، مگر کسی فقہ کا دب جانا اور چیز ہے، اور فتویٰ کا مانا جانا دوسری چیز۔ اس زمانہ کے اخبارات و رسائل دیکھے جائیں، تو یہ حقیقت کسی پر مخفی نہیں رہ سکتی کہ پوری دنیا نے علماء نے مفتی عابد کے اس فتویٰ کو غلط و ناقابل اعتبار قرار دیا تھا۔

ذبیحہ کے شرعی احکام اور اس کے ارکان و شرائط قرآن و سنت کی واضح و بالکل کے ساتھ پہلے لکھے جا چکے ہیں، اس کے بعد میں مفتی عابد کے فتویٰ اور رشید رضا کے سب کی طویل بحث کی تفصیلی تردید میں اپنے قارئین کو الجھانے کے بجائے صرف اقاماتی سمجھتا ہوں کہ ذبیحہ کے مسئلے میں مفتی عابد اور رشید رضا کے سب کی اصلی رائے کو واضح الفاظ میں پیش کر دوں، جو طویل بحثوں کی بھول بھلیاں میں پڑ کر انظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، وہ مسلمانوں کے سامنے واضح ہو کر آ جائے، تو وہ اپنی تردید آپ ہی کر دے گی۔ کیونکہ اس کا قرآن و سنت کی نصوص اور ائمہ فقہاء کی اجماعی تحقیق کے مخالف ہونا واضح ہے کہ ہر کلمہ پڑھا مسلمان اس کی مخالفت کو محسوس کر سکتا ہے۔

ذبیحہ کے متعلق مفتی عابد کی انوکھی تحقیق

اسلام کے قرآن اول سے لے کر آج تک ہر طبقہ اور ہر فرقے کے مسلمان اس

عقیدہ پر متفق ہیں کہ معاشرتی امور میں سے نکاح و طلاق کی طرح ذبیحہ بھی ایک خالص مذہبی چیز ہے، جو قرآن و سنت کے مقرر کردہ اصول و شرائط کے بغیر حلال نہیں ہوتا، اسی لئے اس پر ہمس و گندہ بڑھانا اور ذبح کرنے والے کا مسلمان یا اہل کتاب میں سے ہونا نص قرآنی میں شرط قرار دیا ہے جو خالص مذہبی چیز ہے۔

صحیح بخاری کی حدیث میں اسلامی ذبیحہ کو ان شعائر میں شمار فرمایا ہے جن سے مسلمان کا مسلمان ہونا پہچانا جاتا ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

من صلی صلوٰتہ و استقبل قبلتہ و اکل ذبیحتہ
فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و رسولہ .

(صحیح بخاری باب استقبال القبۃ)

جس نے ہمارے جیسی نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف نماز میں رخ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھلایا، وہی مسلمان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہے۔

اس میں جس طرح نماز اور اسلامی قبلہ کو مسلمان کی علامت قرار دیا ہے، اسی طرح اسلامی ذبیحہ کو اسلام کا شعائر اور علامت بتایا ہے۔

ایک حدیث میں مجوسی کفار کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے، جو اہل کتاب کے ساتھ کیا جاتا ہے، صرف دو چیزیں ان کا فرق ہے وہ یہ کہ:

غیر ناکھنی نسانہم و لا اکل ذبیحتہم .

یعنی یہ تو ان کی عورتوں سے مسلمان کا نکاح جائز ہے، نہ ان کا ذبیحہ

کھا جائے۔

اس حدیث میں یہ بات اور واضح ہو گئی کہ نکاح اگرچہ انسانی عادات اور معاشرتی امور میں سے ہے لیکن اسلام نے اس پر بھی کچھ مذہبی پابندیاں حاکم کی ہیں۔

اعتیاری و زکوٰۃ میں جو باتفاق امت حلقوم کی رنگوں کا کاشا شرط ہے، انھوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، وہ تو یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ جانور کو بجلی کے کرنٹ کے ذریعہ مار دیا جائے، تو وہ بھی حلال ہے، اور حلال ہی نہیں بلکہ افضل و مستحسن بھی ہے۔

تفسیر المنار ص: ۱۳۴ جلد ۶ میں یہ سب تفصیل موجود ہے، اس کا ایک جملہ یہ

ہے:

و انی لاعتمد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو اطلع
علی طریقۃ الذبکیۃ اسهل علی الحيوان ولا ضرر فیہا
کالذبکیۃ بالکھربائتۃ ان صبح هذا الوصف فیہا لفضلہا
علی الذبیح۔ (المنار ص: ۱۳۴، ج: ۶)

اور میرا تو یہ اعتقاد ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکیہ کا کوئی
ایسا طریقہ معلوم ہوتا جو جانوروں کے لئے سہولت کا اور بے ضرر ہو، جیسا
بجلی کے کرنٹ سے مارنے کا تذکیہ ہے، اگر یہ وصف اس میں صحیح ہو، تو
آپ اس طریقہ کو اسلامی ذبح کے طریقے سے افضل قرار دیتے۔

اس میں بجلی کے کرنٹ سے مارنے کو بھی تذکیہ کہا گیا ہے اور یہ کتنی بڑی جرأت
ہے کہ اپنے اس بقویاس اور غلط نظریے کے متعلق یہ بھی دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو اسلامی ذبح کے طریقے کو چھوڑ کر اسی کو افضل قرار دیدیتے۔

انا لله وانا الیہ راجعون

ان کے اسی اجتہاد کا نملہ یہ بھی ہے کہ ان کے نزدیک جانور کا گلا گھونٹ کر
بانتقص مار دیا جائے، تو وہ بھی حلال ہے، اور اس میں آیت قرآنی کی صریح مخالفت کا
جواب مختصر اور غصہ کی بحث کا مخالف پیش کر کے دیا ہے، جو تمام صحابہ و تابعین اور جمہور
امت کے خلاف ہے۔ (تفسیر المنار ص: ۱۳۷، ج: ۶)

مفتی عیدہ نے ذبیحہ پر اللہ کا نام لینے کی ضرورت کا پہلے ہی انکار کر دیا تھا، حلقوم کی رگیں کاٹنے کی ضرورت کا بھی انکار صاف آنکھ دکھا ٹھونٹ کر بالقصد مارے ہوئے جانور بھی مٹال ہو گئے، تو اب ان کی تحقیق کی رو سے حرام صرف وہ جانور رہ گیا، جو اپنی موت مر گیا ہو یا کسی انسان کے قصد و اختیار کے بغیر کسی ٹکر سے یا اونچی جگہ سے گر کر یا خود بخود جھکا ٹٹ کر مر گیا ہو، اور جس کو کسی انسان نے کھانے کی نیت سے بالقصد مارا ہو، وہ سب حلال ہے، کوئی مارے کسی طرح مارے اللہ کا نام لے یا نہ لے، ذبح کرنے والا مسلمان ہو، یا کافر، حلقوم کی رگیں کاٹے، یا نہ کاٹے۔ خصوصاً اہل کتاب کے معاملے میں تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ طعام اہل کتاب بغیر کسی قید و شرط کے سب جائز ہے، خواہ اہل کتاب نے گلامر و زکراما ہو، یا جھٹکے سے قتل کیا ہو، یا اور کسی صورت سے۔

(تفسیر انسان، ص ۲۰۰-۲۰۱ ج ۶)

صرف اتنی غایت اسلام اور مسلمانوں پر فرمادی کہ طعام اہل کتاب عام ہے، تو اس میں تو خنزیر بھی داخل تھا اس کو حلال نہیں کیا، اگرچہ ان کی تفسیر کا اصل مقتضایہ یہی تھا کہ طعام اہل کتاب عام ہے، تو اس میں خنزیر بھی داخل ہو۔

اس کے بعد واضح لفظوں میں یہ بھی کہہ دیا کہ جانور کا گوشت کھانا امور طبعی عادیہ میں سے ہے، مذہب و ملت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ شرعی پابندیاں صرف عبادات میں ہوا کرتی ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں:

و امور المعادات فی الاکل و اللباس لیست مما
یتعبد اللہ الناس تعبداً بالفرأوهم علیہ و انما تكون
احکام العبادۃ بنص الشارع. (المعارف، ص ۱۳۵، ج ۶)

اور کھانا اور لباس وغیرہ جو عبادات میں سے ہیں، ان چیزوں میں سے نہیں ہیں، جن کے ذریعہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، بلکہ شریعت کی

پابندی تو صرف عبادات میں ہوتی ہے۔

مفتی عہدہ کے اس اجتہاد کا حاصل اس کے سوا کیا ہے، کہ کھانے، پینے، پہننے، برتنے کی چیزوں میں حلال و حرام کی بحث ہی فضول ہے، اگر یہی اجتہاد ہے، تو نکاح طلاق بھی امور عادیہ طبعیہ میں سے ہیں، ان میں بھی حلال و حرام کی بحث لغو اور شرعی پابندیاں غلط ہوں گی۔

اس دور آزادی اور دین پیڑاری کے لئے اس سے اچھا نسخہ کینہ ہو سکتا تھا، اسی لئے مغرب زدہ نوجوانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔

مفتی عہدہ اور علامہ رشید رضا مصری سے یہ نفرت ہوئی، اور بڑی سخت ہوئی مگر ان کی علمی خدمات اور سوانح سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ سے دعا اور امید مغفرت کی ہے۔

لیکن نگران لوگوں کی ہے جنہوں نے کسی ترجیح دیکھ کر یا مفاہظ کی بناء پر نہیں، بلکہ اپنی تن آسانی اور نفس کی پیروی کے لئے اس فتویٰ کا بہانہ اور کدھافت بنا لیا ہے۔

کسی بڑے سے بڑے عالم سے کوئی اعتراض ہو جانا کوئی بعید نہیں، عرب کا مشہور متولدہ ہے: لکل جواد کبوة و لکل عالم حفوة یعنی اچھے گھوڑے کو ہی ٹھوکر بھی لگتی ہے، اور ہر عالم سے کوئی بات لغو و غلط بھی صادر ہو جاتی ہے۔

قابل التمسوس حال اس شخص کا ہے، جو جمہور امت کے فتویٰ اور بیانات واضح ہونے کے باوجود ان سب میں سے اسی اعتراض کو اپنا مذہب بنا لے۔

ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں امام اوزاعی کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے کہ:

من اخذ بتواہر العلماء خرج من الاسلام.

یعنی جو شخص علماء کی نواہر اور لغزشوں ہی کو اپنا مذہب بنائے، وہ اسلام سے نکل جائے گا۔

مناجات ہے کہ بہت سے عرب حضرات جو یورپ کا سفر کرتے ہیں یا وہاں مقیم ہیں، وہ اسی مفتی مبدو کے فتویٰ کو بہانہ بنا کر یورپ کے غیر بد بوج مراکز کوشت کھانے کھانے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے، درقد رتی صورت پر عرب حضرات کو لوگ ہر مفتدا سمجھتے ہیں، اس سے دوسرے مسلمانوں میں بھی یہ وبا عام ہونے لگی، کچھ دین کی فکر رکھنے والے مسلمان بھی ہیں، جن کے حالات یورپ کے ابارح کے متعلق آتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک سائل کا جواب بڑبان عربی عرصہ ہوا یا تھا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھی رد و تردید اس رسالہ کے آخر میں شامل کر دیا جائے تاکہ یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کی آکھانی کا ذریعہ بنے۔ واللہ الموفق والمصلح

مسئلہ ذبیحہ

اور ادارہ تحقیقات اسلامیہ کے ذائقہ کثرت کا فتنہ

پاکستان کے مسلمانوں کی بڑی کوششوں کے بعد حکومت پاکستان میں تحقیقات اسلامیہ کے نام سے ایک ادارہ کا قیام عمل میں آیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ادارہ مستشرقین یورپ کی اسلام کے خلاف بغوات کا دفاع کرے، اور زور جدید میں پیدا ہونے والے نئے مسائل شریعہ کی اسلامی اصولوں کے تحت تحقیقات کرے، ان مسائل میں جو مشکلات مسلمانوں کو درپیش ہیں، کتاب سنت اور فقہاء و امت کے اجتہادات کی روشنی میں ان کا حل تلاش کر کے ملک کے علماء ماہرین کے مشورہ سے ان میں فیصلہ دے۔

لیکن ہماری شامت اعمال سے اس ادارہ کا ڈائریکٹر ایک ایسے صاحب کو بنا دیا گیا، جن کی تعلیم یورپ کے مستشرقین یہود و نصاریٰ ہی کی مرہون سنت تھی، انھوں نے اسلام کے متعلق جو کچھ سیکھا، وہ یورپ میں انہی مستشرقین کے زیر سایہ سیکھا، ان کے سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کے زاویے وہی تھے، جو مستشرقین کے تھے، انھوں نے اصول اسلامی کے تحت مسائل کا حل تلاش کرنے کے بجائے خود اصول اسلام میں ترمیم اور حذف و ازادیا کا راستہ اختیار کر کے تحریف دین کا کام انجام دیا شروع کر دیا، کبھی سود کو حلال کرنے پر مقالے اور کتابیں لکھیں، کبھی زکوٰۃ کے قرآنی اور شرعی نصاب میں تبدیلی کو اسلام کی خدمت قرار دیا، اب جنوروں کے ذبیحہ کو موضوع بحث بنا کر قرآن و سنت میں تحریف کا سلسلہ شروع کیا۔

تھا، تو ریسرچ و تحقیق کا رخ اس طرف پھیرنا چاہئے تھا کہ ماہرینِ سائنس کو ایسی ترمیم کی طرف توجہ دلائیں، جس سے اس کا ذبیحہ اسلامی اصول کے خلاف نہ رہے، اور جو آسانیاں مشین ذبیحہ سے مطلوب ہیں، وہ باقی رہیں، اس سلسلے میں اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں تھا کہ اسلامی اصول کے دائرہ میں رہ کر جس قدر سہولت اور وسعت دی جا سکتی ہے، اسلامی فقہ میں غور و فکر اور اہل علم کے مشوروں کے بعد اس سہولت سے کام لیتے۔

مگر ہمارے یہ محققین یہ دوسرے کہاں مول لیتے، انھوں نے اس کی زحمت گوارا نہیں فرمائی کہ یورپ میں جو طریقے مشینی ذبیحہ کے رائج ہیں ان کی پوری تفصیلات معلوم کر کے پیش کر دیتے اس کے بعد مشینی ذبیحہ کے حلال یا حرام ہونے کی بحث چھیڑتے کہ اس پر جو بحث بھی ہوتی، وہ بے سیرت کے ساتھ ہوتی، انھوں نے صرف یہ خدمت انجام دی کہ اب سے نصف صدی پہلے مصر کے مفتی عہدہ نے پوری امت اسلامیہ اور ائمہ اربعہ کے خلاف یورپ میں ہونے والے ذبايح کے حلال ہونے فتویٰ دے دیا تھا، جس پر پورے عالم اسلام میں شور مچا، مفتی عہدہ کو عہدہ افتاء سے علیحدہ کرنے کے مطالبات ہوئے۔

ہمارے ادارہ تحقیقات اسلامیہ کے ڈائریکٹر صاحب نے تحقیق کا نام لے کر بعینہ مفتی عہدہ کا یہ فتویٰ اور انھیں کے دلائل عربی سے اردو میں منتقل کر دیے ہیں، جس میں حدیث و تفسیر اور فقہ کی بڑی بڑی اہم کتابوں کے حوالے موجود تھے، اس سے ہمارے اردو خواں طبقہ پر یا اثر ڈالا کہ ڈاکٹر صاحب وقت کے بڑے متحرک اور متحقق عالم ہیں۔

اس وقت تعمیر النہار کی جلد ششم میرے سامنے ہے، جس کا دل چاہے اس کتاب کو دیکھ کر ڈاکٹر صاحب موصوف کے مضمون کا اس سے موازنہ کرے، اس میں کوئی مبالغہ نہ پائے گا۔

غلام یہ ہے، کہ ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب نے مسئلہ ذبیحہ کے متعلق ریسرچ (تحقیق) کی ادنیٰ زحمت گوارا نہیں فرمائی کام صرف اتنا کیا کہ مفتی عہدہ کی تحریر کا اردو ترجمہ کر کے نصف صدی پہلے کے خوابیدہ قلم کو بیدار کیا، اور اپنے نزدیک پاکستان میں یورپ کے طریقہ ذبح کو اس کی تفصیلات اور صحیح صورت معلوم کئے بغیر رواج دینے کا راستہ ہموار کر دیا، لیکن اس کا قدرتی اثر وہی ہوا جواب سے پہلے مصر میں ہو چکا تھا کہ دینی حلقوں میں سخت اضطراب پیدا ہوا اور ملک بھر میں ایک پانڈے کھڑا ہو گیا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمُسْتَكْبِرُ

مشینی ذبیحہ

اب رہا مسئلہ مشینی ذبیحہ کا تو اسلامی ذبیحہ کے ارکان و شرائط اور متعلقہ احکام قرآن و سنت کے دلائل اور ائمہ مجتہدین کی تحقیقات سے مفصل بیان کر دینے کے بعد دراصل یہ کوئی مستقل مسئلہ نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ ایک واقعاتی سوال ہے کہ مشینی ذبیحہ میں اسلامی ذبیحہ کے ارکان و شرائط پورے ہو جاتے ہیں، یا نہیں؟ پہلی صورت میں مشین کا ذبیحہ حلال اور دوسری صورت میں حرام ہونا متعین ہے، اور جب مسئلہ واقعاتی ہے، تو جب تک ان مشینوں کی صحیح صورت حال معلوم نہ ہو کوئی جواب دینا بے کار ہے۔

اب تک مشینی ذبیحہ کی جو بحثیں رسائل و اخبارات میں آتی ہیں، وہ صحیح صورت حال کی تحقیق سے پہلے محض مفروضہ صورتوں سے متعلق رہیں مجھ سے بھی یہ سوال کیا گیا تو رسائل کی بیان کی ہوئی صورت مفروضہ پر اس کا جواب لکھا گیا، جس میں یہ فرض کیا گیا تھا کہ بہت سے جانوروں کو مشین کے نیچے کھڑا کر کے بیک وقت سب کی گردنیں مشین کی چھری سے کاٹ کر جدا کر دی جاتی ہیں، لیکن اسی عرصہ میں کچھ دیکھنے والوں کے بیانات سے کچھ اخباری مقالات سے یہ معلوم ہوا کہ مشینوں کے ذریعہ ذبح کرنے کا

کوئی ایک معین طریقہ نہیں ہند مختلف ملکوں اور شہروں میں اس کی مختلف صورتیں رائج ہیں جن میں ایک صورت وہ بھی ہے جس کو اسلامی ذبح کا نام دیا جاتا ہے۔

اس میں مشین کا کام صرف چانور کو کاٹا کرنے کا ہوتا ہے، اور باقی کوئی انسان اپنی جھری سے کرتا ہے، پھر کھان، بان، ہڈی وغیرہ ساف کرنے کا کام سب مشین کرتی ہے۔

ان حالات میں کسی مفروضہ صورت پر بحث فضول ہے، جب تک کہ درآمد نہ ہو، مشین کی صحیح صورت حال معلوم نہ ہو، کوئی فتویٰ نہیں دیا جاسکتا۔

اتنی بات متعین ہے کہ اگر چانور کی عروق ذبح نہیں کافی نکلیں، یا ذبح کرنے والا مسلمان یا کتابی نہیں ہے، یا سب کچھ ہے مگر ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا قصداً چھوڑ دیا ہے، یا کسی غیر اللہ کا نام اس پر ذکر کیا ہے، تو وہ ذبیحہ حلال نہیں کسی مشین میں شرائط مذکورہ کی خلاف ورزی نہ ہو، تو اس کا ذبح کیا ہوا چانور حلال ہے، اور ان میں سے ایک شرط بھی فوت ہو جائے تو ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔

اور جب تک صحیح صورت حال معلوم نہ ہو، اس وقت تک مشین ذبیحہ کے گوشت سے احتیاط کرنا واجب ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

ہندہ

محمد شفیع

دار العلوم کراچی نمبر ۱۳

ربیع الثانی ۱۳۹۱ھ

توضیح کلام اهل الله
فیما اهل به لغير الله

تاریخ تالیف _____
مقام تالیف _____
ماخذ: از اعداد المستغنی

یہ تقریب الی اللہ کے لئے کسی جانور کو چارہ دینے کی مختلف صورتیں اور ان کے احکام پر مشتمل یہ اہم رسالہ اعداد المستغنی کا حصہ رہا تھا اب اسے جو اہر لغتہ جدید میں بھی شامل کر دیا گیا ہے۔

توضیح کلام اہل اللہ فیما اہل بہ لغیر اللہ

سوال (۸۳۷) کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اس ریاست قردوی کے اندر ایک میلہ کیا دیوی کا ہوتا ہے اور اہل ہنود وغیرہ اس میلہ میں کثرت سے شریک ہوتے ہیں، اس دیوی کے مندر کا ایک پجاری ہے جو چڑھاوا اس دیوی پر چڑھایا جاتا ہے وہ پجاری کا حق ہوتا ہے۔ چونکہ اس دیوی کا انتظام ریاست کے تحت میں ہے۔ لہذا میلہ کا انتظام بھی ریاست کی طرف سے ہوتا ہے اور ہمیشہ سے یہ عمل ہے کہ ہر سال پندرہ روز میلے کے ایام کا جو چڑھاوا ہوتا ہے وہ حق راج ہوتا ہے اور نقد وغیرہ جملہ سامان کو ملازماں راج سنبھال لیتے ہیں جس کو تمام لوگ جو چڑھانے والے ہیں خوب جانتے ہیں اور وہ اپنے چڑھاوے کو ریاست کے حوالہ کر جاتے ہیں۔ علاوہ نقد زیور وغیرہ کے بکرے اور بھینسے اس پر چڑھائے جاتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں وہ اسی وقت اپنے بکروں کی یا بھینسوں کی اسی مندر پر تلووار سے گردن اڑا دیتے ہیں اور جو بکریں چاہتے ہیں وہ اپنے بکروں کا کان کاٹ کر حوالہ ملازماں راج کر دیتے ہیں۔ ایسے جانوروں کو متعلقان ریاست اپنی تحویل میں لے لیتے۔ جب میلہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ جانور جو کان کاٹ کر چھوڑے گئے اور ملک راج کر دیے گئے ان کو ریاست کی طرف سے فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اور کچھ جانور بطور انعام ملازماں راج کو تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اس تقسیم میں مسلمان ملازماں بھی شامل ہیں ان کو وہ بکرے ملتے ہیں۔ اور قضاہان بھی کبھی ان کو خرید لیتے ہیں اور ذبح کر کے گوشت فروخت کرتے ہیں اس مسئلہ پر مابین زید و بکر نزاع ہے۔ زید کہتا ہے کہ یہ بکرے جو راج کے حوالہ ہوئے ہیں ان کا ذبیحہ نادرست ہے۔ اور ذبح کر کے کھانا حرام ہے۔ اور یہ مہا اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے۔ جس کی دلیل میں زید تفسیر بیضاوی شریف کی یہ عبارت پیش کرتا ہے۔

وما اهل به شعر الله. ای رفع به لصوت عند بجه فنصنم
والاهلان اسمه روية نهلال بقول اهل الهلال واهلله نكن
لما جرت العادة ان يرفع الصوت بالتكبير اذا رى الهلال سمي
ذلك هلالاً ثم لرفع الصوت ون كان معبراً ص ۳۳۰ ج
مطووعه مجتہدی لعلی. 'اگر اسی کتاب کے تاثیر پر یہ عبارت آتی ہے۔
للمصنم مقبول غیر اللہ بدلیل قولہ تعالیٰ وما ذبیح عنی النصب
سہما علی ان المقصود بالخطاب ہم المنصر کون لانہم کادرا
بمنحون هذه الامور وليس انحراد تخصص الغر کف
وخصوص السبب لا یدفی عموم اللفظ کما میں فی الاصول
فکس ما نودی عنہ بعیر اسم اللہ فیہو جواد وان ذبیح بضم اسمہ
تعالیٰ حیث اجمع العلماء انہ منسلمان ذبیح ذبیحة وقصد
ذبیحہ انقرب الی غیر اللہ ص: مرقہ و ذبیحہ ذبیحة مرقہ

زیادہ لکھا ہے کہ: اُس مذکور احمد ان گوش بریدہ کجروں اور بھینسوں کی حرمت کے
کے کافی ہیں۔ اور یہ گوش بریدہ کجروں اور اہل پھر اللہ میں داخل ہیں۔

تقریباً قول ہے کہ الائل مذکورہ سے اس قسم کے آزاد شدہ کجروں اور اہل پھر اللہ
میں داخل نہیں، مگر کجروں اور سنا پہ میں داخل ہیں۔ اس واسطے کہ ہمارے پیشروں کی شریف اور
اس کے حشر سے متعلق ہے کہ۔ اہل سے مراد وہ جاوڑیں جو بوقت ذبح اللہ کے
نام پر پور کرانی وقت ذبح کر دیا جائے اور یہاں ذبیحہ نہیں ہوتا جس کی کورہ کر دیا جاتا ہے،
اس شخص کو کیا جاتا۔ حال ہی تقریب الی غیر اللہ صادق نہیں آتا۔
اور اس کی دلیل زیادہ پیش کرتا ہے۔

والدسح مہل لان معرب کما یسمون الاوثان عبدالعزیز

ویر لقول اصر الہم بذکرہا و معہ اسئل انسی فمعنی لقولہ و ما
اہل بہ لغیر اللہ یعنی ماذبح للانسان و هو قول صحابہ و صحاک
و قتادہ قال الربیع بن انس و اس دید یعنی ما ذکر علیہ غیر اسمہ
اللہ و هذا القول اولی لانه اشد مطابقة لنقطة و قال العشاء لو
انما مسلحا ذبح ذبیحتہ و قصہ بلینحہا القرب الی غیر اللہ صر
مرئنا و ذبیحتہ ذبیحہ مرتد و هوذا لحکمہ غیر ذناہ اہل
کتاب اما ذبح اہل الکتاب فمحل لنا . تفسیر کبیر ص ۸۱۰
مطبع حبیہ مصری

بزرگ کا قول ہے کہ جو یہ اور صحاک اور قتادہ اور ابن انس اور ابن زبیر کا نزاع اختلاف
اعضاء اور غیر اسم اللہ میں ہے نہ کہ لفظ اس پر یعنی مجاہد وغیرہ کہتے ہیں کہ جو یہ نوربتوں کے
نہ پر ذبح کیا جائے وہ اس پر لغیر اللہ میں داخل ہے اور ابن انس وغیرہ کا قول ہے کہ چاہے
سمن ہو یا سح یا موسیٰ وغیرہ غیر اسم اللہ جس پر بوقت ذبح پکارا گیا ہو وہ داخل ہے بغیر اسمہ میں
داخل ہے تفسیر کبیر ص ۸۲ مضامین حبیہ مصری۔

فصل رابع فی تحریم ما اہل بہ لغیر اللہ کے اندر ساق کھوں دیا
سے من . الناس من رعم ان المراد بذلك ذناہ عدة الاوثان
السدین کاسوا بند سحوان لاوتنبہم کفونہ معالی رما ذبح علی
الصب و اجاروا ذبیحہ النصرانی اذا مسمی علیہا باسمہ
المسیح و مع مدعب عطف و مکحول و العیس و الشمعی
و محمد بن لمیب و قائل مسائلک و السافعی و یوحیفة
و اصحابہ لا محل ذلک و الحجة فیہم کثرت اذ دسوا علی
اسم المسیح فقد اهلوا بہ تعیر . لہ فوجہ ان یحرم و ردی عن

علی بن ابی طالب اللہ فانی اذا سمعتم اليهود والنصارى یهلون
لغیر الله فلا تأکلوا واذالتم نسمة موهم فکلوا الی آخره۔

یہ بکر کا قول ہے کہ زیہ کی کسی دلیل سے یہ گوش بریدہ بکر سے وراثت پر بغیر اللہ میں
راض نہیں ہیں کیونکہ غیر ہم اللہ پر زنج نہیں کئے جاتے بلکہ بغیرہ اور ساتھ ہیں جیسا کہ فتاویٰ
مولانا عبدالحی جلد دوم صفحہ ۵۵ مطبوعہ یوسفی مفصل درج ہے ماقولکم تمام اللہ اس مسئلہ میں
کہ اہل بنود اشیراء ذوی الالباسام کو مثلاً شخصی بکرے کو کڑکا پر چڑھاتے ہیں اور پانی میں زندہ
چھوڑ دیتے ہیں اور اس گھات کے زمیندار ہندو وغیرہ اشخاص ابن جانوروں کو درخت
نکالتے ہیں اور بچتے ہیں چڑھانے والے سے کچھ تعرض نہیں کرتے پس ایسے جانوروں کو
خرید کر یا نکال کر ذبح کر کے کھانا حلال یا حرام اور یہ جانور ماناں یہ بغیر اللہ میں وافق ہیں یا
بغیرہ و ساتھ میں اور بغیرہ و ساتھ حلال ہیں یہ حرام اور ماناں یہ بغیر اللہ کے کیا معنی ہیں و ما جعل
اللہ من بحیرہ ولا ساتھ الخ کا کیا مطلب ہے اور ترجمہ ادا الفتاویٰ ثالثہ کے صفحہ ۱۱ پر مولوی
کفایت اللہ صاحب کا فتویٰ اسی نسخ پر ہے اور حضرت مولانا اشرف غنی صاحب مدظلہم اعلیٰ
کی تصدیق درج ہے؟

سوال (۲) کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اہل بنود اپنے دیوتاؤں
کے یا سرور کے نام پر گائے کو داغ لگا کر یا لباداغ چھوڑتے ہیں جس طرح بعض مشرکین
شیخ سدید پیران پیر وغیرہ کے نام کا بکریا سرخ چھوڑتے ہیں اسی طرح اہل بنود گائے کو
مقبورک مجھ کر چھوڑتے ہیں اب ایسی گائیوں کی اولاد ہو کر بہت سی ہو گئی ہیں اسی طریقے
کے جو چھوڑنے ہوئے جانور یعنی گائے یا ان کی اولاد کا ذبح کر کے گوشت کھانا جائز ہے یا

جائز؟

الجواب

جو جانور بتوں کے نام پر یا کسی غیر اللہ کے نام پھوڑے جاتے ہیں اور ان کی جان نہیں مقصود نہیں ہوتا بلکہ صرف کام لینے سے آزاد کرنا مقصود ہوتا ہے اور مالک پر بغیر اللہ میں داخل نہیں ہیں ان کو سائبہ کہتے ہیں اور ان کی حرمت صرف بوجہ ملک غیر ہونے کے ہے کہ وہ مالک کی ملک سے خارج نہیں ہوتی اگر مالک کسی کو ان کے ذبح کرنے اور کھانے کی اجازت دیدے تو وہ حلال ہیں اور ایسی گایوں کی اولاد بھی مالک کی ہوتی ہے پس ان گایوں کی یا ان کی اولاد کو بلا اجازت مالک کے کھانا حلال نہیں ہے۔

واللہ تعالیٰ اعلم۔

محمد کفایت اللہ دہلی۔ محمد کفایت اللہ دہلوی

الجواب صحیح: علی ما قال مولانا کفایت اللہ سلمہ

اشرف علی

اس لیے عرض ہے کہ جواب صاف اور مدحوالہ کے تحریر فرمایا جاوے۔

الجواب

حاصل مصلیٰ ما بعد التقرب الی غیر اللہ کے لیے کسی جاندار کو نہ مزد کرنے کی تین صورتیں ہیں اول یہ کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے اور بوقت ذبح اسی کا نام اس پر لیا جائے یہ صورت باتفاق و باجماع حرام ہے اور یہ جانور میت ہے اس کے کسی جزء سے استفادہ جائز نہیں اور آیت کریمہ والی بغیر اللہ میں اس کا داخل ہونا متفق علیہ اور مجمع علیہ ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو تقرب الی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے یعنی اس کا خون بہانے سے غیر اللہ کا تقرب مقصود ہو لیکن بوقت ذبح اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے یہ صورت بھی باتفاق فقہاء حرام اور مذکورہ حکم میں ہے مگر تخریج دلیل میں کچھ اختلاف ہے بعض حضرات مفسرین و فقہاء نے اس کو بھی مالک بغیر اللہ کا مالک ہونا صریح قرار دیا ہے جیسا

کہ کواشی بیضاوی کی مہارت اندر یہ ہوال میں مذکور ہے نیز اور فتاویٰ کتاب مذکور میں ہے:

ذبح لفقودہ الاعیور ومحوہ کو احد من لفظہ بحرہ) لاند اہل

بہ نجر المہ (ولو) وصلیہ (ذکر اسمہ اللہ تعالیٰ) الحج والدرہ

اشمس: ۲/۱۴۴

اور بعض حضرات نے اس کو آیت: اہل غیر اللہ کا مدلول خرغ تو نہیں بنایا کیونکہ اس میں بحیثیت حریت تکلف ہے تو اشتراک مت یعنی تقرب الی غیر اللہ کی وجہ سے اس کو بھی۔ اس پر غیر اللہ کے ساتھ خلق کر کے حرام قرار دیا ہے اور اشتراک سے نزدیک یعنی اسم و احوال ہے نیز اس صورت کی حرمت کے لیے ایک دوسری مستقل آیت بھی شام ہے کہ یعنی آیت کریمہ و ما ذبح علی انصب کیونکہ نصف کی وجہ سے ظاہر یہی ہے کہ ما اہل پر غیر اللہ اور ذبح علی انصب و ما ذبح علی انصب میں ہیں ما اہل پر غیر اللہ قودہ ہے جس پر غیر اللہ کا نام ہو تو ذبح پکارا جائے اور ما ذبح علی انصب وہ ہے جو انصب کی تقسیم و تخریم کے لیے ذبح کیا جائے خواہ وہ اس پر نام کی غیر اللہ کا ذکر نہ کریں بلکہ اللہ ہی اہل کا نام ذکر کریں۔

افترض یہ صورت ثانیہ و ما ذبح علی انصب یعنی ذبح غیر اللہ اور تقرب الی غیر اللہ کی وجہ سے۔ اس پر غیر اللہ کے ساتھ خلق کر کے دوسری آیت ما اہل ہی انصب کا بھی مدلول ہے اس لیے یہ بھی حرام ہے اور ایسے مذبح کا کھانا وغیرہ بھی حرام ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ جس جانور کو تقرب الی غیر اللہ اور تقسیم غیر اللہ کے لیے چھوڑ دیا جائے نہ کہ اس سے کام لیں اور نہ اس کے ذبح کرنے کا قصد ہو یہ جانور ما اہل پر غیر اللہ اور ذبح علی انصب میں داخل نہیں بلکہ اس قسم کے جانور کو کثیر و سائب وغیرہ کہا جاتا ہے اور تقسیم کا یہ ہے کہ یہ فعل تو بعض قرآن حرام ہے۔

بشرہ تعالیٰ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا مستند لایۃ

اور یہ بھی حقیق علیہ ہے کہ اس فعل سے یہ جانور اپنے مالک کی ملک سے خارج نہیں ہوتا لیکن یہ بات محل غور و تامل ہے کہ اگر مالک خود اس جانور کو بیع کر دے یا ہبہ کر دے اور ذبح کرنے کی اجازت دیدے تو وہ دوسروں کے لیے اس کا کھانا اور اس سے نفع اٹھانا جائز ہے یا نہیں، سو اس خاص جزئیہ کے ماتحت تو فقہاء حنفیہ کی کوئی تصریح نظر سے نہیں گذری، لیکن تعظیم غیر اللہ کے لیے جو نذر یا منت مانئی جائے اس کے حرام ہونا جائز ہونے کی تصریحات نہایت واضح طور پر کتب فقہ میں موجود ہیں اور بظاہر بخیرہ سائپہ اور منذر وغیرہ اللہ میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا کہ قصد تقرب الی غیر اللہ اور تعظیم غیر اللہ دونوں میں موجود ہے۔ پس جس طرح دھیر بئی وغیرہ جو کسی غیر اللہ کی نذر مانئی جائے حرام ہونا جائز ہے اسی طرح یہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے اور قصد اس کے ذبح کرنے کا نہیں ہے وہ بھی حرام ہونا چاہئے البتہ اگر مالک اپنی نیت تعظیم غیر اللہ سے تو بہ کرے تو یہ حرمت رفع ہو جائے گی اور اس کا کھانا اس کے لیے بھی جائز ہوگا اور اس کی اجازت سے دوسروں کے لیے بھی جائز ہو جائے گا۔

الفرض اس صورت میں جانور کے حلال ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں اول یہ کہ مالک اپنی سابقہ نیت سے تو بہ کرے۔ دوسرے یہ کہ اس کے کھانے وغیرہ کی اجازت دے

والدلیل علی ما قلنا هذه العبارات فی صوم الموح عن الشیخ
قاسم فی شرح السرر واما التلر الذی یتلوه اکثر العوام علی ما
هو شاهد کان یسکون لانسان غائب او مریض او له حاجة
ضرورية فیاتی بعض الصلحاء فیجعل ستره علی رأسه فیقول یا
سیدی فلان ان رد غائبی او عوفی مریضی او قضیت حاجتی
فلک من الصخب کذا او من القضا کذا او من الطعام کذا او
من الصماء کذا او من الشخب کذا او من الثیمت کذا فهذا التلر

باطل بالاجماع لوجودہ منها انه نذر للمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز (الی قولہ) ومنها ان النذر له ميت والميت لا يملك ومنها اعتقاد ان الميت يتصرف في الامور دون الله تعالى واعتقاد ذلك كقولهم (ثم قال بعد ذلك باسطر) للاجماع على حرمة النذر للمخلوق ولا يعتقد ولا تشتغل الذمعة به ولانه حرام بل سحت ولا يجوز لاحادهم الشيخ اخذہ ولا اكله ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه الا ان يكون فقيرا اوله عيال فقراء عاجزون عن الكسب وهم مضطرون فياخذونه على سبيل الصدقة المتداة فاخذہ ايضا مكروه ما لم يقصد به النادر التقرب الى الله تعالى وحرفه الى الفقراء ويقطع النظر عن نذر الشيخ فاذا علمت هذا مما يؤخذ من الدراهم والشمع الزيت وغيرها وينقل الى ضرائح الاولياء تقربا اليهم فحرام باجماع المسلمين ما لم يقصد ابصر فيها للفقراء الاحياء تولا واحدا. (البحر الرائق قبيل باب الاعتكاف من الصوم: ۲/۳۲۱)

ومثله في الفتاوى الخيرية من كتاب الصوم: ۱/۸۱

اس عبارت میں تصریح ہے کہ جو چیز غیر اللہ کی تعظیم و تقرب کے لیے نذر کر دی جائے عام اس سے کہ جائیداد ہو یا بے جان وہ سخت حرام ہے جب تک نذر کرنے والا اپنی اس نذر سے توبہ نہ کرے اس وقت تک کسی شخص کے لیے اس کا کھانا یا اس کو کسی کام میں لانا جائز نہیں اگرچہ مالک اجازت بھی دیدے۔

خلاصہ کلام

یہ ہے کہ غیر اللہ کی تعظیم و تقرب کے لیے کسی جانور وغیرہ کو نامزد کرنے کی تینوں

صورتیں اصل فعل کے اعتبار سے تو باطلاق حرام و ناجائز ہیں اور اس جانور کے حرام ہونے میں یہ تفصیل ہے کہ پہلی دونوں صورتیں جن میں غیر اللہ کے لیے خون بہانا مقصود ہے ان میں یہ جانور بھی باطلاق حرام ہے اور تیسری صورت جس میں غیر اللہ کے لیے جان لینا مقصود نہیں بلکہ صرف ان کے نام پر چھوڑنا مقصود ہے جیسے اکثر ہندو اپنے بتوں یا گنکا وغیرہ کے نام پر چھوڑتے ہیں یا بعض مسلمان اولیاء اللہ کی قبروں پر نذر مان کر چھوڑ دیتے ہیں جیسے شیخ سدوکا بکرا وغیرہ اس کے متعلق صراحۃً فقہاء حنفیہ کے کلام میں کوئی تصریح نظر سے نہیں گذری اسی لیے علماء کا اس میں اختلاف ہے بعض حضرات اس کو اپنی اصل پر رکھ کر جائز قرار دیتے ہیں اور جواز کے لیے صرف اجازت مالک کو کافی سمجھتے ہیں اور بعض حضرات اس کو بھی نذر لغیر اللہ کے ساتھ ملحق سمجھ کر حرام قرار دیتے ہیں اور بحیثیت دلیل یہی رائج معلوم ہوتا ہے کیونکہ منذر لغیر اللہ اور سائبہ وغیرہ میں کوئی جہد فرق کی مظلوم نہیں ہوتی اس لیے اس بارہ میں احتیاط ہی لازم ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

کتبہ احقر محمد شفیع غفرلہ خادم دارالافتاء دارالعلوم دیوبند ۲۹ ربیع الاول ۱۳۵۴ھ

مسئلہ مذکورہ کے متعلق حکیم الامت سیدی حضرت مولانا اشرف علی صاحب

دامت برکاتہم کی تحقیق

اس مسئلہ میں تیسری صورت چونکہ احقر نے محض قواعد سے لکھی تھی اس لیے اس پر اطمینان نہ تھا ہاں علیہ حضرت ممدوح کی خدمت میں یہ عریضہ لکھ کر استصواب کیا یہ خط مع جواب کے بعینہ درج ذیل ہے اور اس کے بعد مسئلہ کا آخری فیصلہ لکھا گیا ہے: محمد شفیع غفرلہ

حضرت سیدی وسندی کہنئی و معتمدی وسیلۃ یومی وغدی متعنا اللہ تعالیٰ بطول

بقائہ بالخیر۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بعد تمنائے زیارت و آداب نیاز مندائے گزارش ہے کہ

یہ ناکارہ غلام میں روزِ تک بیمار رہنے کے بعد الحمد للہ اب تندرست ہے مگر نفاست اور بالخصوص ضعف و رخِ بہت ہے ذرا سادماغ کام کرنے سے گھٹنوں تک اثر رہتا ہے، مہرِ سر کا کام آہستہ آہستہ شروع کر دیا ہے، دعا کی ضرورت ہے۔

ایک فتویٰ ریاستِ قرولی کا دربارہ سائبہ و بحیرہ وغیرہ یہاں آیا ہوا ہے جس پر حضرت والاکہ بھی تصدیق ہے غالباً تصدیق کی نقل میں تو غلطی نہیں ہے کیونکہ بیانِ القرآن جدید کے حاشیہ میں بھی حضرت نے اسی صورت کو ترجیح دی ہے اور کچھ یاد ہے کہ زبانی بھی حضرت سے چند جملے اقرار نے سنے تھے، مگر اس میں ایک کھٹک اسی وقت سے چلی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ صورتِ عالیہ جس میں اراقتِ دم لغیر اللہ مقصود نہیں، مگر نذر لغیر اللہ کی حد میں تو داخل ہے پھر اور منذ و لغیر اللہ کی حرمت پر صاحبِ بحر نے عہدِ امتِ ذیل میں اجماعِ مسلمین نقل کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے جانور کی حمت کے لیے صرف اذنِ مالک کافی نہیں بلکہ مالک کا اپنی نذر سے رجوع کرنا بھی ضروری ہے ہاں اگر سائبہ وغیرہ جانورن اور منذ و لغیر اللہ میں کوئی فرق ہو تو بیشک یہ شبہ رفع ہو سکتا ہے مگر مجھے ان دونوں میں کوئی فارق معلوم نہیں ہوا کہ اصل علتِ تقرب الی غیر اللہ ہے وہ دونوں میں یکساں ہے صرف بحیرہ سائبہ میں صیغہ نذر کا نہیں ہے اگر ہو سکے تو اس پر نظر فرما کر اس کا حل فرما دیا جائے تاکہ اشکالِ رفع ہو اور اس کا جواب بھی روانہ کر دیا جائے۔ والسلام تا کارہ غلام شفیع غفرلہ از دیوبند میراج الثانی ۱۳۵۵ھ

جواب از حضرت ممدوح دامت برکاتہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ میری نہ نظروستیع ہے نہ فکرِ عمیق ہے مگر اس امید پر لکھ دیا کہ شاید اس سے کوئی مفید بات نکال کر جواب لکھ دیں باقی دعا کرتا ہوں۔

الجواب:

اس مسئلہ کے متعلق میری رائے پر تین دور گزرے ہیں ایک زید کی موافقت کا اور میں نے تفسیر میں اسی کو اختیار کیا ہے۔ دوسرا تردد کا تفسیر کی جلد ثالث کے منہیہ میں اس تردد کو ظاہر کیا ہے۔ تیسرا بکری موافقت میں اور امداد الفتاویٰ کے فتویٰ منقولہ سوال میں اسی کا حکم کیا ہے جو کہ تفسیر سے زمانا متاخر ہے پس اخیر رائے یہی ہے اور پہلی دونوں رائیں مرجوع عنہ ہیں جس کا مقتضی یہ ہے کہ سوائب مائل بہ بغیر اللہ میں اہل نہیں کیونکہ ناذر کا مقصد ان کا ذبح نہیں پس ان کی حرمت کسی دوسرے عارض سے ہوگی جس کے ارتقاع سے حرمت اکل بعد الذبح مرتفع ہو جائے گی چنانچہ بکثرت مفسرین نے آیہ ۱۵ ایہا الناس کلو ما فی الارض حلالا طیباً کا سبب نزول اسی تحریم سوائب کو لکھا ہے اور آیت سے حلت کا اثبات اس حرمت کی نفی کی ہے اور بعض نے جو دوسرا سبب نزول لکھا ہے انہوں نے بھی اس حلت کی نفی اور حرمت کا اثبات نہیں کیا تو مسئلہ متفق علیہا ہو گیا البتہ میری تحقیق میں مائل بہ بغیر اللہ میں ایک دوسرا عموم ہے یعنی منذور بہ بغیر اللہ غیر حیوان کو بھی حکم حرمت کا شامل ہے مگر اس تفصیل سے کہ حیوان کی حرمت تو مدلول نص بلا واسطہ ہے لان الایات وردت قطعاً فی الحیوانات اور غیر حیوان کی حرمت مدلول بواسطہ قیاس سے لاشترک العلة وہی لیتہ التفریب الی المخلوق بحرف کا فتویٰ اسی قیاس پر مبنی ہے۔ باقی آپ نے جو خُلقان لکھا ہے اس کا جواب قواعد سے یہ ہے کہ منذور بہ بغیر اللہ میں وہ تصرف جس میں تقریر ہے ناذر کی غرض باطل کی حرام ہے لان اعلاء الحرام حرام اور جس تصرف میں ابطال ہے غرض ناذر کا وہ جائز ہے۔ پس مائل بہ بغیر اللہ کے ذبح و تناول میں تو تقریر ہے اس کی غرض ارتقاء و ہم کی اس لیے حرام ہے اور سوائب کے ذبح و تناول میں ابطال ہے اس کی غرض کا اس لیے حرام نہیں اور بکری جزئیات میں مجاورین کا انقاع یا ایقاع و قادیل وغیرہ یہ سب تقریر ہے غرض ناذر کی اس لیے حرام ہے اس سے فرق نکل آیا سوائب کے تناول میں اور منذور للقبور کے تناول میں۔ واللہ اعلم۔ مکتبہ اشرف علی ۳ ربیع الثانی ۱۳۵۴ھ۔

قول مختار

سیدی حضرت علیم الامت دامت برکاتہم کی تحقیق مذکور سے مندرجہ بالا جواز قبیل حیوانات نہ ہوں جیسے شیرینی پھول وغیرہ ان میں اور سوانب و جانر میں فرق واضح ہو گیا ہے کہ قسم ان میں ان چیزوں کا استعمال کرنا مذکور کرنے والے کی غرض باطل کی تکمیل اور اس کی ضمانت ہے اس لیے اس کی حرمت جو آیت مائلہ غیر اللہ سے باشرک است ثابت تھی بحالہا قائم رہی اور یہاں کہ صاحب بحر اراق وغیرہم نے تو اسے اسے مصرع بہ اور قسم بہ یعنی سوانب و جانر میں ان کے ذبح کرنے اور کھانے میں مذکر باطل کرنے والے کی غرض کا بغال ہے اور نہ کھانے میں اس کی تکمیل کے لیے اس کے ذبح کرنے اور کھانے کی نفی اجازت دی گئی اب حلت کے لیے صرف اجازت مالک کی ضرورت رہ گئی جب مالک کی ضرورت رہ گئی جب مالک نے فروخت کر دیا یا بدولت معاملہ کسی کو سپرد کر دیا تو کھانے کی اجازت ہے۔ الغرض اب مختار احقر کے نزدیک بھی وہی فتویٰ ہے جو مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی اور حضرت مولانا تھانوی دامت برکاتہم کا سوال میں نقل کیا گیا ہے جنہی تیسری صورت میں صرف اجازت مالک جواز کے لیے کافی ہے اس لیے صورت مندرجہ سوال میں جو جانور کان کاٹ کر مالک نے ملازمن راج یا مندر میں رہنے والے خادموں کے حوالہ کر دیئے وہ اسی تیسری صورت میں داخل ہیں ان کا فروخت کرنا اور خریدنا پھر ذبح کر کے کھانا سب جائز ہیں۔

واللہ المستعان وعلیہ التکلیل وبیدہ العصمۃ والصواب وهو اعلم بالحق فی

کتاب باب . کتبہ الاحقر محمد شفیع الدیوبندی عفا اللہ عنہ (خادم دار العلوم دیوبند

ربیع الثانی ۱۳۵۴ھ۔

احکام و تاریخ قربانی

تاریخ تالیف _____ ۱۴۳۸ھ (مطابق ۱۹۹۱ء)
مقام تالیف _____ کراچی

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف وقت کی ضرورت کے تقریباً ہر موضوع پر کھونڈ امت کی راہنمائی کر رہی ہیں مگر نظر سارہ بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے جس میں قربانی کی تاریخ، فوائد اور نفعانک مسائل کو بڑے دلچسپ انداز میں واضح کیا گیا ہے اور کچھ نئی کی تردید کی گئی ہے۔

یہ رسالہ اذکار العارف سے پہلے لیسٹو پر شائع ہوا تھا اور دوبارہ مفت طبعیت پر طبع ہوا اور اس میں محترم مولانا عبدالغفار صاحب اور کاتبی (سابق) استاذ دارالعلوم کراچی کا ایک مقالہ بھی شامل کر دیا گیا جس میں قرآن و سنت سے قربانی کی حقیقت اور اس کے بارے میں ائمہ مجتہدین کے اقوال کی مفصل تحقیق موجود ہے۔

اس جدید اشاعت میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ (مردود مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی) کے قلم سے "مسائل چم قربانی" کے عنوان سے قربانی کی کھال اور اس سے متعلق دیگر بہت سے مسائل کے بارے میں شرعی احکام پر مشتمل ایک مقالہ بھی شامل کر دیا گیا۔ اس طرے سے کتاب اپنے موضوع پر معلومات کا ایک مفرد ذخیرہ بنی اب اسے بھی جو اہر لفظ میں شامل کیا جا رہا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قربانی کی تاریخ اور اُس کی حقیقت و اہمیت

اُردو میں جس چیز کو قربانی کہتے ہیں یہ لفظ اصل میں قربانِ برونِ قرآن ہے ”قربان“ ہر اُس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ بنایا جائے، خواہ جانور کا ذبیحہ ہو یا عام صدقہ و خیرات، اور امام ابو بکر جصاصؒ نے تو اس سے بھی زیادہ عام معنی یہ بیان فرمائے ہیں کہ ہر نیک عمل جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہونے کا قصد کیا جائے اس کو ”قربان“ کہتے ہیں، لیکن عرف عام میں یہ لفظ اکثر جانور کے ذبیحہ کے لئے بولا جاتا ہے، قرآن کریم میں چند جگہ یہ لفظ آیا ہے، اکثر مواقع میں یہی جانور کا ذبیحہ مراد ہے۔

قربانی کی تاریخ

کسی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کے مغرب کی نیت سے ذبح کرنا اس وقت سے مشروع ہے جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی، سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں ہابیل اور قابیل نے دی۔

إِذْ قَرَّبْنَا قَبْلَٰنَا

”یعنی جب کہ دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی“ (سورہ مائدہ)

ابن کثیرؒ نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا کہ ہابیل نے

ایک سینڈھن قربانی پیش کی اور قابض نے اپنے عہد کی پیدائش سے پہلے وہ غیر مصدقہ کہنے قربانی پیش کی، حسب دستور آسمان سے عہد نازل ہوئی اور ہاتھ کے سینڈھن سے کوٹھا کیا، وقت پیش کی قرآن کو پکڑ لیا۔

قرآنی نے قبول نہ کرنے پاتہ نوے کی پہچان انبیاء و سائنس کے عہد میں یہ تھی کہ جس قربانی کی مانی قبول فرمائے تو ایک جگہ آسمان سے آئی اور اس کو جو دینی تھی، مہر و سنی عمران میں منکاز کر دیا گیا ہے۔

بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهَا النَّارُ

”جنتی و قربانی اس واقعہ کے معنی ہے“

اس زمانے میں پڑھ لکھ جہاں جو ماہر علمت و فہم سے ہاتھ آتا تو اس کو بھی اس نازل ہو کر لکھا جاتی تھی اور یہ بہاد کے قبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی، امت محمدیہ جو حق تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہوا کہ قربانی کا وقت اور ماہ علمت اس کے لئے عطا کر دیئے گئے معدوت میں رسول اکرم ﷺ نے اپنے خصوصی فضل و انعامات ان کے پاس سے لے کر گئے ہوئے فرمایا:

وَأَحْلَلْتُ لِي الْقَنَاطِمَ

یعنی میرے لئے ولہ نصرت عطا کر دیا

جیسا کہ تھی کہ عہد نبوی ﷺ کے انفس غیر مسلموں نے اپنے اسلام قبول نہ کرنے کا ایک یہ مذہبی پیش کیا کہ پچھلے انبیاء و علیہم السلام کی قربانیوں کو تو اسے لکھا جاتا تھا کہ یہ ان کے لئے تھا، اس سے ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ صورت طاری نہ ہو، سورۃ مائدہ میں اُن کے ان مذاہب کو بیان کرتے ہوئے جواب دیا کہ جس انبیاء کے زمانے میں قربانیوں کو آکھنے سے لکھا جاتا تھا کہ انہی پر کون سا ایمان لائے، تو اُن کی بھی عہد رب ہی کی تھی، چنانچہ ان کے حق میں سے اس طرح لکھا جاتا تھا، ان سے معلوم ہوا کہ عہد یہ قبول کیا حق ملی کے نہ میں نہیں، بلکہ حیلہ دینی کے ساتھ نہیں، سورۃ

آل عمران کی آیت نمبر ۱۸۳

حَتَّىٰ يَأْتِيَٰنَا بِقُرْبَانٍ تَمُكِّلُهُ النَّارُ

سے آیت نمبر ۱۸۴ تک یہی مضمون مذکور ہے، سورہ مائدہ کی آیات مذکورہ سے ثابت ہوا کہ جانور کی قربانی سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عبادت اور تعزب الہی کا ذریعہ قرار دی گئی ہے، اور سورہ آل عمران کی آیات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ قربانی کی قبولیت کا ایک خاص طریقہ کہ آسانی آگ آ کر اس کو جلادے یہ خاتم الانبیاء علیہ السلام کے عہد مبارک تک تمام انبیاء سابقین کے دور میں محروف رہا۔

قربانی کا ایک عظیم الشان واقعہ

سُنَّتِ اِبْرَاهِيمَ علیہ السلام

قربانی کا بحیثیت عبادت کے مشروع ہونا اگرچہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ثابت ہے، لیکن اس کی ایک خاص شان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ایک واقعہ سے شروع ہوتی ہے اور اسی کی یادگاری حیثیت سے شریعت محمدیہ ﷺ میں قربانی کو واجب قرار دیا گیا ہے، یہ واقعہ تاریخ عالم کا ایک بے نظیر اور سبق آموز واقعہ ہے، قرآن کریم نے اس کو سورہ صافات میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اسلام میں مسئلہ قربانی کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے مرکزی نقطہ یہی واقعہ ہے، اس لئے اس کا جتنا حصہ قرآن اور مستند روایات سے ثابت ہے اس کو نقل کیا جاتا ہے۔

دعوتِ حق

ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیغمبرانہ فریضہ اور دعوتِ حق کو لے کر اُٹھے تو سب سے پہلے اپنے والد آدمی سے سابقہ پڑا، آداب پدری کو ملحوظ رکھتے ہوئے اُن

کو نہت پرتی چھوڑنے کی دعوت دی، مگر وہ اس پر بھی غما ہو گئے، گھر سے نکالے اور تظیف پہنچانے کا اہمکیاں دینے لگے۔

لَا تُخْشَنُكَ وَاهْجُرْنِي مَيْيَا (سورہ مريمہ ۲۰)

نتیجہ یہ ہوا کہ نہت پرستی کی آبائی رسم کو چھوڑنے اور اس کی دعوت دینے کے سبب وادہ سمیت پوری قوم مخف ہوئی۔

قوم کی دشمنی اور آگ میں ڈالنا

ان عالموں نے اس بزرگ ہستی کو آگ میں ڈال کر جلانے کا ایک جشن منایا، وہ جس وقت آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو جبریل امین آئے اور کہا کہ میری ندا کی ضرورت ہو تو حاضر ہوں، فرمایا کہ گرامہ او آپ کیا ہے تو مجھے ضرورت نہیں، جس ذات کے لئے یہ معاملہ میرے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ غلطی ہو رہی ہے، مجھے دیکھ رہا ہے وہ جو کچھ میرے لئے تجویز فرمائے میں اس پر راضی ہوں۔

بِخَيْرٍ عَمِقٍ قَوَامٍ عَمِي كَلْبِدٍ وَخَوَاعِيصِ

تو نیز بر سر بام کہ خوش تما شایست

عراق سے ہجرت

اللہ تعالیٰ نے آگ کو بسوڑھا و سدا مانی محمدی اور ساتھی میں جانے کا منصوبہ دیا، اس کے آسمان بوس شعلے ان کے لئے گلاب بن گئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کھنڈ بواغزور دیکھ کر بھانے اس کے کہ ان پر ایمان لائے ان لوگوں کی دشمنی اور حیز ہوئی، اس، باپ اور خاندان اور وطن کو اللہ تعالیٰ سے بیگانہ پایا تو ان سب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔

ہزار خورش کہ بیگانہ از خدا باشد

قدائے یک تن بیگانہ کائن باشد

اس وقت فرمایا اِنْسِيْ ذَا هَبِّ اِلٰى رَبِّىْ صَبِيْهَيْنِ۔ یعنی میں اپنے پروردگار کی رضائی جوئی کی طرف جاتا ہوں وہی میری رہنمائی کسی ایسے مقام کی طرف فرمائیں گے جو ان کے نزدیک پسندیدہ ہو، پروردگار کی طرف جانے کا مطلب یہی تھا کہ کسی ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں پروردگار کے احکام کی تعمیل آسان ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام جو آپ پر ایمان لے آئے تھے اُن کو ساتھ لے کر اپنے وطن عراق سے نکل کھڑے ہوئے اور علاقہ فلسطین کھان میں قیام فرمایا، چھبیا (۸۶) سال کی عمر میں اپنے وطن اور ماں باپ اعزاء و احباب سب کو اللہ تعالیٰ کے لئے چھوڑ کر دار غربت میں بے یار و مددگار بسر کرنے لگے۔

اولاد کے لئے وُعاء

اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی:

رَبِّ اَهْبِ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

”یعنی اے اللہ میرے پروردگار! مجھے اولاد صالحین میں سے عطا فرما“

اللہ تعالیٰ نے وعاء قبول فرمائی۔

اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت

اور خوش خبری ان الفاظ میں آئی: اِنْبَشُرْنَا فَاِمْرَاً عَلِيْمًا۔ یعنی ہم نے ابراہیم کو ایک علم لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دے دی ”اشارت قرآن اور روایات حدیث اس پر شاہد ہیں کہ غلامِ خلیلیم سے مراد اس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جو حسب روایات اہل کتاب چھبیا سال کی عمر میں پیدا ہوئے تھے، کیونکہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے اور اکلوتے صاحبزادے تھے اور خود اہل کتاب کی روایات میں ذبح کئے جانے والے صاحبزادے کو ”حزیر“ یعنی اکلوتا کہا گیا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں، اہل کتاب کی روایات کے مطابق اس کے بعد ننانوے سال کی عمر میں دوسرے

صاحبزادے حضرت مفتی محمد امجد علیؒ فرماتے۔

حضرت اعلیٰ علیہ السلام کی شان میں حق تعالیٰ نے غلامِ حبیبؐ فرما کر ان کے اس خاص وصف کی طرف بھی اشارہ فرمادیا جس کا ظہور بعد میں حکم قربانی کے وقت ہوا، کیونکہ ”حلیم“ کے معنی ہیں نہ دُبار جو مشقت و مصیبت کے وقت گھبرائے نہیں۔

ابراہیم علیہ السلام کا سخت امتحان حجاز کی طرف دوسری ہجرت کا حکم یہ اٹکوتے صاحبزادے جو بڑھاپے کی عمر میں دعاؤں اور تحفوں کے بعد حاصل ہوئے تھے یہ کس کو معلوم تھا کہ یہی حضرت خلیل علیہ السلام کے لئے سب سے بڑے امتحان کا سبب بنیں گے۔

پہلا امتحان یہ ہوا کہ حضرت خلیل علیہ السلام کو حکم ملا کہ صاحبزادے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہؑ کو ساتھ لے کر نہد فدا ملک شام سے ہجرت کر کے حجاز کے لقی ووق گرم ریستان میں جہاں زور زور نہ کسی آدمی کا نام و نشان ہے نہ جانور اور درخت کا، وہاں اُن کا وطن بنادیں اللہ تعالیٰ کے خلیل نے بغیر کسی جھجک کے حکم کی تعمیل فرمائی، شیر خوار حضرت اعلیٰ علیہ السلام اور اُن کی والدہ ہاجرہؑ کو لے کر اس ہلاکت خیز میدان میں ٹھہر گئے جس کو کسی زمانے میں انہی کے ذریعہ ”مکہ معظمہ“ اور ”امّ وقرنی“ بنا تھا۔

بھرا سی پر بس نہیں ہوئی، بلکہ اب حکم یہ ملا کہ ماں اور بچے کو ہمیں چھوڑ کر خود ملک شام واپس چلے جائیں، اللہ کے خلیل نے حکم ملتے ہی تعمیل کی اور جس جگہ حکم ملا تھا وہیں سے شام کی طرف چلتا شروع کر دیا، اتنی دیر بھی گوارہ نہیں کی کہ حضرت ہاجرہؑ کے پاس جا کر اُن کو تسلی کر دیتے اور بتا دیتے کہ میں حکم خداوندی جا رہا ہوں، جب حضرت ہاجرہؑ نے دیکھا کہ دُور چلے جا رہے ہیں تو آوازیں دیں کہ اس جنگل میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے خلیل نے مُو کر نہ دیکھا، پھر خود حضرت ہاجرہؑ کو خیال آیا کہ یہ مقدس بزرگ ایسا کام بدو نہ حکم خداوندی کے نہیں کر سکتے تو پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے جانے کا حکم دے دیا ہے؟ اُس وقت حضرت خلیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ

ہاں، حضرت ہاجرہ نے یہ سن کر فرمایا: اَذْنُ لَا يُضْبِئُ عُنَا کہ اگر حکم خداوندی ہے تو جائے وہ ہمیں بھی ضائع نہ فرمائیں گے۔

اب یہ بے آب و گیاہ لوق و دق اور گرم ریگستان ہے اور تنہا ایک خاتون اور اُن کا شیر خوار بچہ جن کو آئندہ مملہ معظمہ کی بستی بسانے کے لئے یہاں لایا گیا ہے، آگے یہ قصہ طویل ہے کہ کس طرح یہاں اس ماں اور بچے کی جان بچی اور کس طرح اس وحشت کدہ میں اپنا وقت گزارا، وہ خود قدرت خداوندی کا ایک عجیب مظہر اور سینکڑوں درس عبرت اپنے اندر لئے ہوئے ہے، مگر یہ تفصیل واقعہ قربانی کا جزو نہیں، اس لئے اس کو ہمیں چھوڑ کر زیر بحث مسئلہ قربانی کو دیکھنا ہے۔

قرآن عزیز میں ارشاد ہے:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَأْمُرُ.

یعنی جب یہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ باپ کے ساتھ چل کر اُن کے کاموں میں مددگار بن سکے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ پیارے بیٹے! میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ مطلب یہ تھا کہ انبیاء کا خواب بھی حکم وحی ہوتا ہے، اس لئے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھنا حکم ذبح کے مرادف ہے، اب تم بتاؤ کہ کیا تم اس حکم خداوندی کی تعمیل کے لئے تیار ہو؟

حضرت غلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم خداوندی کے بعد کسی سے مشورہ لینے کی نہ ضرورت تھی اور نہ اُن کے نزدیک تعمیل حکم اس پر موقوف تھی، لیکن یہاں صاحبزادے سے مشورہ لینے میں حکمت یہ تھی کہ اول تو ان کے عزم و ہمت اور اطاعت خداوندی کے جذبے کا امتحان ہو جائے، دوسرے اگر وہ اطاعت اختیار کریں تو مستحق ثواب ہو جائیں، کیونکہ ثواب کا مدار قصد و نیت پر ہے، تیسرے ذبح کرنے کے وقت جو بتقاضائے بشریت و شفقت

پدری طبعی اضطراب و غرض کا خطر تھا اس سے کسی درجہ میں اطمینان ہو جائے۔

(دوسرے لیے)

آیت مذکورہ میں یہ الفاظ خصوصیت سے قابلِ نظر ہیں فلسفائے فہمہ السیفی
یعنی جب دو باپ کے ساتھ چھٹے کے قابل ہو گئے، اس میں اشارہ ہے کہ یہ صاحبزادے جن
کے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہی نہیں کہ بڑھاپے کے اٹھوٹے بیٹے اور تیز وں اور
دعاؤں کے بعد حاصل ہوئے ہیں، بلکہ اب وہ بڑا جوان ہونے کے قریب ہیں اور اس
قابل ہیں کہ باپ کے ساتھ سعی و عمل میں اُن کی امداد کر سکیں، تاریخی روایات کے مطابق
اس وقت حضرت اُمّ کلثومؓ کی عمر نو سال ہو چکی تھی۔ (روح البیان)
ان حالات نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی کو متاثر نہ کر دیا ہے اس کا
اندازہ لگانا بھی آسان نہیں۔

والد بزرگوار نے سعادت مند بیٹے سے مشورہ لیا تو وہ بھی خلیل اللہ علیہ السلام کے
صاحبزادے تھے، والد بزرگوار کا خواب سن کر فرمایا:

يَا أَيُّهَا الْفَخْرُ مَا قَوْلُكَ مَسْجِدِي أَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
الْقَضَائِنِ.

”یعنی ابا جان آپ دو کام کر گزریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، مجھے
آپ انشاء اللہ تعالیٰ صابرین میں۔ سے پائیں گے۔“

یہاں جس طرح حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے لئے بڑھاپے میں اٹھوٹے اور اونہار
بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ایک انتہائی سخت امتحان تھا اسی طرح صاحبزادے سے نئے
اطاعت شعوری میں جان کی بازی لگانا بھی کوئی معمولی بات نہ تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس
پورے خاندان ہی کو اپنے لئے بنایا تھا، اسی کے آثار ظاہر ہوئے۔

یہاں حضرت اُمّ کلثومؓ کا جذبہ اطاعت تو قابلِ دید ہے ہی یہ بات بھی سبق
آموز ہے کہ انہوں نے اپنے ارادے اور عزائم و ہمت پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے

سپرد کر کے انشاء اللہ فرمایا، اور پھر یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا بلکہ فرمایا کہ مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے، جو ایک تواضع کا عنوان ہے، کہ صبر و استقامت تنہا میرا کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہزاروں بندے صابر ہیں، میں بھی اُن میں داخل ہو جاؤں گا، اسی تفویض اور تواضع کی برکت تھی کہ اس دشوار گزار منزل کے کسی مرحلے میں بھی اُن کے قدم کو لغزش نہیں ہوئی اور یہ یگانہ روزگار باپ اور بیٹے طبعی تقاضوں اور زندگی کی اُمگوں کو کھینچتے ہوئے اپنے آپ کو قربان کرنے اور کرانے کے لئے قربان گاہ کی طرف چل پڑے، خلیل اللہ ﷺ کے لئے جو کشمن منزل سامنے تھی فرمانبردار صاحبزادے کے اس جواب نے اس کو کسی قدر آسان کر دیا، اب یہ یگانہ روزگار باپ اور بیٹے حکم خداوندی کی تعمیل کے لئے گھر سے چل کھڑے ہوئے۔

شیطانی چالیں

اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کا یہ عظیم الشان مظاہرہ شیطان کس طرح دیکھ سکتا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ مقابلے پر اللہ تعالیٰ کے خلیل جیسے کوہِ استقامت ہیں اپنی تدبیروں سے باز نہ آیا۔ اول حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس ایک مہربان ہمدرد کی شکل میں آیا اور پوچھا کہ اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اپنے والد کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں پھننے کے لئے گئے ہیں، شیطان نے کہا کہ بات یہ نہیں، تم غفلت میں ہو، اُن کے باپ اُن کو ذبح کرنے کے لئے لے گئے ہیں، حضرت ہاجرہ نے کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہے، یہ سن کر اکلوتے بیٹے کی ماں نے بھی جواب دیا جو خلیل اللہ کے گھرانے کے شایانِ شان تھا، کہ اگر واقعہ یہی ہے کہ اُن کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر اُن کو اس کی تعمیل ہی کرنا چاہئے۔

شیطان یہاں سے مایوس ہو کر اب باپ اور بیٹے کے تعاقب میں لگ گیا، جو شہر مکہ سے منیٰ کی طرف جا رہے تھے، اول ایک دوست کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے

سامنے آکر اُن کو روکنا چاہا مگر حضرت غلیل ؑ نے تاز لیا، اس لئے آپ پر اثر انداز ہونے میں شیطان ناکام رہا، اس کے بعد حجرہ عقیقہ کے قریب ایک بڑے بچے کی صورت میں آپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، ایک فرشتہ حضرت ابراہیم ؑ کے ساتھ تھا، اُس نے کہا کہ ابراہیم اس کو چھترے مارو، حضرت ابراہیم ؑ نے سات (۷) گنگریاں ماریں اور ہر ایک کے ساتھ اللّٰہ اُنکے کہا تو شیطان دفع ہو گیا، آگے بڑھ کر پھر حجرہ وسطیٰ کے قریب سی طرح راستہ روک لیا تو پھر حضرت غلیل ؑ نے تکبیر کہہ کر سات گنگریاں ماریں، تو دفع ہو گیا، اسی طرح تیسری مرتبہ حجرہ اولیٰ کے پاس پہنچ کر راستہ ٹھیر لیا، حضرت غلیل ؑ نے پھر وہی عمل کیا اور آگے بڑھ کر قربانی کی جگہ پر پہنچ گئے، (یہ واقعہ روح المعانی میں بروایت قتادہ ؒ اور ابن کثیر ؒ میں اس کا اکثر حصہ بروایت ابن عباس ؓ بحوالہ مسند احمد منقول ہے)

فَلَمَّا اسْلَمْنَا وَنَلَّهَ لِلْجَبِينِ

”یعنی جب باپ اور بیٹے اس عظیم قربانی کے لئے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو قربان کرنے کے لئے چہرہ کے بل کرواتا دیا، اس طرح گرانے میں تو موضع بھی تھی اور یہ حکمت بھی کہ اکلوتے بیٹے کا چہرہ سامنے آکر کہیں ہاتھ میں غیر اختیاری اغزش نہ آجائے، بعض روایات میں ہے کہ غلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے نزدیک ذبح کی تکمیل کے لئے پوری قوت سے چھری چلائی، لیکن قدرت خداوندی چھری کے عمل میں حائل ہو گئی۔

اور بعض روایات میں ہے کہ اس حالت میں حضرت اسماعیل ؑ نے عرض کیا کہ ابا جان آپ کے پاس میرے کفن کے لئے کوئی کپڑا نہیں اس لئے تکلیف ہوگی، بہتر یہ ہے کہ میرا کرتہ صاف و سفید ہے اُس کو اتار لیجئے تاکہ کفن کے کام میں آجائے، مقدس باپ کرتہ اتارنے لگے، اُسی حالت میں نبی آواز نے معاملے کی کاپلٹ دی۔

حضرت اسماعیل ؑ کے فدیہ میں دُبنے کی قربانی

وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَّا اِبْرَاهِيْمُ فَلَمْ يَصْلُفْ اَلْوَلٰٓئِي

”یعنی ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم آپ نے خواب سچا کر دکھایا، اور اس کے ساتھ ہی ایک ذبیہ حضرت اسماعیل کے بجائے قربانی کے لئے نازل کر دیا گیا۔“

وَقَدْ ذُنِبَ بِبَلِيْحٍ عَظِيْمٍ

”یعنی ہم نے اسماعیل کا ذبیہ یا ایک عظیم قربانی بنا دیا۔“

اس کو عظیم اس لئے کہا گیا کہ اول تو یہ ایک عظیم الشان و بظہیر کا ذبیہ تھی، دوسرے اس لئے کہ اس طرح کی قربانی کو قیامت تک جاری رکھنے کا قانون الٰہی بن گیا، (روح اللہ تعالیٰ نے ذبیہ کی قربانی کو اولاد کی قربانی کا بدل قرار دے دیا تو مقدس باپ اور بیٹے کی شکرگزاری اور خوشی و مسرت کی حد نہ رہی۔

یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ صابرا دے کے ذبح کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیداری کے بجائے خواب میں دیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ راز اس میں یہ ہے کہ اصل مقصود حق بیٹے کو ذبح کرانا نہیں، بلکہ باپ بیٹوں کا امتحان ہی مقصود تھا، اس لئے صریح الفاظ میں ذبح کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ خواب میں یہ دکھلایا گیا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے وہ عمل مکمل کر دیا جس کو خواب میں دیکھا تھا تو بخیرِ خدا نے اُن کو امتحان میں کامیابی اور تمہیلِ حکم کی خوش خبری سنا دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر ڈالا ہے، بلکہ ذبح کی تیاری دکھائی گئی تھی وہ پوری ہو گئی۔

اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ خواب میں ذبیہ کو بشل اسماعیل علیہ السلام دکھلایا گیا ہو، جیسے علم کو دودھ کی شکل میں دکھلایا جاتا ہے، ذبیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں معنوی مناسبت یہ تھی کہ ذبیہ ذبح کے لئے مطہج و فرما نہر وار ہوتا ہے، اس کی تخلیق کا نشانہ ہی ذبح کر کے استعمال کرنا ہے، بخلاف گائے، بٹل اور اونٹ کے کہ ان کی تخلیق کا اصل نشانہ اُن سے سواری لینا اور بار برداری ہے، کبھی ذبح کر کے گوشت بھی کھالیا جاتا ہے، بخلاف مینڈھے، بے ذبیہ وغیرہ کے کہ ان کے وجود کا اصل مقصود ہی ذبح کر کے کھانا ہے۔

خاصہ یہ ہوا کہ اصل مقصود نہ ہی کا رخ کرنا تھا بلکہ امتحان کے لئے اس کو اسماعیل علیہ السلام میں بکھلایا گیا اور خواب کی اصل تعبیر کی طرف اسی امتحان کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذہن منتقل نہ ہوا، یہاں تک کہ امتحان کی تکمیل ہوئی۔

ابن کثیر نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ اُس ذبے کے سینک اور سر ابتداء اسلام تک بیت اللہ کے میزاب میں معلق تھے، جس کو اسماعیل علیہ السلام قریش میں مکہ نے بطور عزت اور یادگار کے بیت اللہ میں محفوظ کر رکھا تھا، بعض حضرات کا بیان ہے کہ مینڈھے کا یہ سر اور سینک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت تک موجود تھے، قسۃ حجاج میں جب بیت اللہ میں آگ لگی اُس وقت جل گئے۔

یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ خاتم الانبیاء علیہ السلام سے پہلے جب قربانی کا دستور یہ تھا کہ آسمانی آگ اس کو جلا دیتی تھی تو اس مینڈھے کا یہ سر اور سینک کیسے محفوظ رہے؟ تعبیر روح البیان میں ہے کہ نبی اسرائیل کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی قربانی کرتے تو اس کا عمدہ گوشت الگ کر کے ایک جگہ رکھ دیتے اور آسمانی آگ اس کو جلا دیتی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جلا دینے کا مطلب یہی تھا کہ کھانے کے قابل عمدہ گوشت آسمانی آگ جلا دیتی تھی، سر، سینک، ہڈم وغیرہ کا پانی رہ جانا مستبعد نہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سب سے زیادہ سخت اور غالباً آخری امتحان تھا جس میں وہ کوہ استعلائی ثابت ہوئے، اس سے پہلے باپ کو اور اعزہ و احباب کو، وطن اور مکان کو اور عظیم الشان مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کے لئے قربان کر چکے تھے اور خود ہی اپنی جان کو قربانی کے لئے پیش کر چکے تھے، اب لخت جگر اکلوتے عاجز اور بے کی قربانی میں انجائی ثابت قدمی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو سچا کر دکھایا کہ میری موت اور حیات سب اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔

سُنّتِ ابراہیمی ﷺ کی یادگار

اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مقبول رسول اور غلیل اللہ کے ان اعمال و افعال کو پسند فرما کر قیامت تک اُن کی یادگار کو زندہ رکھنے کے لئے ان افعال و اعمال کی نقل کرنے کو اپنی محبوب عبادت قرار دے کر اپنے بندوں پر لازم کر دیا، جس طرح و اجابات حج میں تینوں جمعرات پر کنگریاں مارنا اسی غلیل النبی عمل کی یادگار ہے حجاج پر خصوصاً اور عام مسلمانوں پر عموماً جانور کی قربانی اسی یادگار کو زندہ رکھنے کے لئے لازم کی گئی ہے، جس طرح صفا مروہ کے درمیان دوڑنا اور سات (۷) چکر لگانا حضرت ہاجرہ کے ایک عمل کی یادگار ہے اس کو بھی و اجابات حج میں داخل کر دیا گیا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام نے رسول کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ قربانی کی کیا اصلیت ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت و یادگار ہے، صحابہ نے عرض کیا کہ پھر ہمارے لئے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ (مکتوۃ)

اسلامی یادگاریں

دنیا میں عظیم الشان کارناموں کی یادگاریں قائم کرنے کا دستور تو پُرانا ہے، مگر عام طور پر اس کے لئے مجسمے کھڑے کر دینے یا کوئی تعمیر کر دینے کو کافی سمجھا جاتا ہے، جس سے کارنامے کے انجام دینے والے کا اعزاز تو ہوتا ہی ہے اور کچھ دیر تک باقی بھی رہتا ہے، لیکن یادگار قائم کرنے کی اصلی روح اس سے زندہ نہیں رہتی، اسی لئے اسلام نے مجسمات و تعمیرات کی قدیم رسم کو چھوڑ کر اُن کے افعال کی نقل کرنے کو عبادت بنادیا، اور قیامت تک کے لئے لوگوں پر لازم کر دیا جس سے نہ صرف اُن اعمال کے کرنے والوں کی یاد ہر وقت زندہ رہتی ہے بلکہ اُن کے اس نیک عمل کا جذبہ بھی دلوں میں بیدار ہوتا ہے، مجسمات و تعمیرات کتنی ہی مضبوط ہوں آخر کار حوادث کا شکار ہوں گی، لیکن یہ یادگار جس کو عملی طور پر

امت کے لئے لازم و واجب قرار دے دیا گیا اور ان کے احکام قرآن و سنت میں محفوظ کر دیئے گئے ہر بقی دنیا تک جاری اور باقی ہیں وہ ہر زمانے اور ہر دور میں انسان کو یہ غلیل الہی سبق دیتی رہتی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے اپنا سب کچھ قربان کروینا ہی انسانیت کی تکمیل ہے اور اس پر بھی حق عیدیت سے سجد و ثنا نہیں۔

جان دی، دلی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

قربانی کی حقیقت

جب یہ معلوم ہو گیا کہ جانوروں کی قربانی جو ہر سال مسلمانوں پر لازم کی گئی ہے وہ ایرابی یا وگاڑ کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جانور کی قیمت کا صدقہ کر دینا کسی دوسرے نیک کام میں لگا دینا اس فریضہ سے سیکڑوش نہیں کر سکتا، جیسے روزہ کی جگہ نماز یا نماز کے بدلے روزہ کافی نہیں، زکوٰۃ کے بدلے میں حج یا حج کے بدلے میں زکوٰۃ کافی نہیں، کوئی شخص اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے تو ایک نماز کا فریضہ اس سے ادا نہیں ہوتا، اسی طرح صدقہ و خیرات کتنا ہی کرے وہ یا وگاڑ ابراہیم علیہ السلام کے قیام اور واجب قربانی کی ادا تکلی نہیں ہوگی۔

قربانی کا حکم سب مسلمانوں کے لئے عام ہے حجاج کے لئے مخصوص نہیں

ظلیل الہی کارناموں میں سے جو چیزیں کسی خاص مقام کے ساتھ مخصوص تھیں وہ تو صرف حجاج پر لازم کی گئی ہیں جو اس مقام پر پہنچ کر انجام دیتے ہیں، جیسے منی میں تیوں جمرات پر نکلنا یا بارنا اور صفا و مردہ کے درمیان دوڑنا اور سات چکر لگانا، اور جو چیز اس خاص جگہ سے غفلت نہیں رکھتی ہر جگہ کی جاسکتی ہے، جیسے جانور کی قربانی اس کو تمام امت کے لئے حکم عام کے ساتھ واجب و لازم قرار دے دیا گیا، اور خود رسول کریم ﷺ اور تمام صحابہؓ

و تابعین اور پوری امت ہر نفل، ہر ملک اور ہر جگہ میں اس واجب کی تعمیل کرتے رہے اور اس کو نہ صرف واجبات اسلامی میں سے ایک واجب قرار دیا گیا بلکہ شعائر اسلام میں داخل سمجھا گیا۔

وَالْبُذْنُ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيَرٌ

(سورۃ حج: ۳۶)

”یعنی قربانی کے اونٹ اور گائے کو نہم نے اللہ کی یادگار بنایا ہے“

اللہ تعالیٰ کی یادگار سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی یادگار ہے، ہاں یہ ظاہر ہے کہ جو قربانی اُس خاص مقام میں کی جائے جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے یعنی منیٰ میں وہ زیادہ افضل اور موجب ثواب و برکات ہے، اسی لئے رسول کریم ﷺ نے اپنے آخری حج میں سو (۱۰۰) اونٹوں کی قربانی کی جن میں سے تریسٹھ اونٹوں کا خر بنس نہیں اپنے دست مبارک سے کیا، باقی کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد فرمایا۔ (صحیح مسلم)

یہ اتنی بڑی تعداد اسی فضیلت کی وجہ سے کی گئی، ورنہ مدینہ طیبہ میں عام عادت دو بچے ذبح کرنے کی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مدینہ طیبہ میں دس سال قیام فرمایا ہر سال قربانی کرتے تھے (ترمذی) بلکہ بعض مرتبہ کسی سفر میں قربانی کے لیا آگئے تو وہاں پر بھی آپ ﷺ نے قربانی ترک نہیں فرمائی۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ تھے، ہم نے سات آدمیوں کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی۔
(ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

ایک حدیث میں رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا کوئی عمل قربانی سے زیادہ محبوب نہیں۔ (ترمذی، ابن ماجہ) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ میں اپنی قربانیوں کو فربہ کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے اور سب مسلمانوں کی یہی عادت تھی۔ (صحیح بخاری، کتاب الاضیاع)

مدینہ طیبہ میں رسول کریم ﷺ کا یہ معمول تھا کہ عید کی نماز کے بعد عید گاہ ہی میں

قربانی کرتے تھے، تاکہ سب مسلمانوں کو اس حکم شرعی کی اطلاع بھی ہو جائے اور قربانی کے آداب بھی سیکھ لیں اور یہ بھی سب کو معلوم ہو جائے کہ نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْنَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى. (بخاری)
”یعنی رسول اللہ ﷺ عید گاہ میں ہی قربانی کیا کرتے تھے۔“

عالمِ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ قرآن کریم میں جو قربانی کا حکم آیا ہے وہ اسی طرح آیا ہے پہلے نماز عید پھر قربانی کی جائے، سورہ کوثر میں ہے: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ یعنی آپ اپنے رب کے لئے نماز ادا کریں پھر قربانی کریں۔

ابن کثیرؒ نے مفسرین صحابہؓ و تابعینؓ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عطار، عیاض، عکرمہ، اور حسن رضی اللہ عنہم سے لفظ وَانْحَرْ کے معنی قربانی کرنے کے بیان کئے ہیں (ابن کثیرؒ) اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ، عطار رضی اللہ عنہ اور قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صَلِّ لِرَبِّكَ سے مراد نماز عید ہے اور وَانْحَرْ سے مراد قربانی ہے۔ (تفسیر مظہری)

خلاصہ یہ ہے کہ اس قرآنی حکم کے مطابق رسول کریم ﷺ نے اُمت پر نماز عید و قربانی کو لازم و واجب قرار دیا، خواہ وہ مکہ میں ہوں یا مدینہ میں یا دنیا کے کسی اور مقام میں، اور اشارہ قرآنی کے ماتحت نماز عید کو مقدم اور قربانی کو اس کے بعد کرنے کا حکم جاری فرمایا۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید الضحیٰ کے روز نبی کریم ﷺ صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مدینہ طیبہ کے قبرستان بقیع کی طرف تشریف لے گئے، وہاں ایک میدان میں اول نماز عید ادا کی، پھر سب لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن ہمارا پہلا کام نماز عید ادا کرنا ہے، اس کے بعد قربانی کرنا، جس نے اس کے مطابق عمل کیا تو ہمارے طریقے کے موافق کیا اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا اس کی قربانی نہیں ہوئی، بلکہ وہ بخش کھانے کا ایک گوشت ہو گیا قربانی اور اس کے ثواب سے اس کا کوئی تعلق

نہیں، (یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس واقعہ کا یقین غرقہ کے قریب ہونا احکام القرآن بصاحب کی روایت میں مذکور ہے)

قرآن مجید کی آیات مذکورہ اور روایت حدیث اور صحابہ کرام کے تعامل سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ قربانی کا عبادت ہونا تو عید آدم علیہ السلام سے ثابت ہے، مگر عید النبیؐ میں اس کا ضروری اور واجب ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر جاری ہوا، اور قرآن و سنت کی نصوص میں اس کو اسلامی واجبات میں ایک اہم واجب قرار دیا، جو ہر ملک، ہر خطے اور ہر زمانے میں ضروری ہے، رسول کریم ﷺ اور صحابہ کرام نے ہمیشہ مدینہ طیبہ میں بھی قربانی کا فریضہ ادا کیا، اس زمانے کے بعض لوگوں نے جو قربانی کو مکہ معظمہ کے ساتھ مخصوص اور وہ بھی کسی عبادت کے طور پر نہیں بلکہ حجاج کی مہمانی کے طور پر سمجھا ہے وہ نہ صرف قرآن و حدیث سے بلکہ تمام شرائع انبیاء اور ان کی تاریخ سے بالکل ہی ناواقفیت پر مبنی ہے۔ اُن کو معلوم ہونا چاہئے کہ اگر قربانی کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ مکہ میں جمع ہونے والے حجاج کی مہمانی اس سے کی جائے تو پھر اس میں نماز عید سے پہلے اور بعد میں کیا فرق پڑتا ہے اور بارہ تاریخ کی شام کے بعد قربانی ممنوع ہو جانے کے کیا معنی ہوتے ہیں، کیا تیرہ تاریخ کو حجاج مکہ میں نہیں رہتے؟ اگر مہمانی اس کا مقصد تھا تو قربانی کے جانوروں کے لئے جو شرائط رسول کریم ﷺ نے عمرو غیرہ کے لحاظ سے بیان فرمائی ہیں اُن شرائط کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ نیز کیا مہمان کو صرف گوشت کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی؟ اگر مہمانی مقصود ہوتی تو قربانی کے ذریعے گوشت مہیا کرنے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دوسری اشیاء خوردنی جمع کرنے کا فریضہ عائد کیا جاتا، خصوصاً جب کہ مدینہ طیبہ میں بھی رسول کریم ﷺ اور صحابہ کرام سے ہر سال قربانی کرنا ثابت ہے، تو پھر اس کے خلاف کوئی رائے قائم کرنا اور اس کو اسلام میں ٹھونسنا بہت ہی بڑی جرأتِ رندانہ ہے۔

اقتصادی سوال

جب انسان روحانیت سے غافل ہو کر صرف مادی خواہشات کی بھول بھلیاں میں

پڑ جاتا ہے، مادہ و صورت ہی اس کا اور حنا بچھونا اور غلبہ و ہنر کا مقصد بن جاتا ہے اور اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ اور اس کا عجیب و غریب نظام اس کی نظروں سے اوچل ہو جاتا ہے تو اس کو ساری ہی عبادات سبے جان رسوم محسوس ہونے لگتی ہیں، خصوصاً قربانی کا مسئلہ اس کو ایک اقتصادی مشکل بن کر سامنے آتا ہے، وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ قوم کا اتنا روپیہ جو جانوروں کے ذریعہ پر ہر سال خرچ ہو جاتا ہے اور تین روز گوشت کھا لینے کے سوا اس کا کوئی مفاد نظر نہیں آتا، اگر اس سے رفاہی اور قومی کام چلائے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن جس حقیقت شناس کے سامنے قوم کے اخلاق و اعمال کی اصلاح اس کا پیٹ پالنے اور اس کی نفسانی لذتوں کو پورا کرنے سے زیادہ مقدم ہے، بلکہ وہ بجا طور پر یہ بھی سمجھتا ہے کہ انسان کی روٹی اور پیٹ کا مسئلہ بھی اس دسکون کے ساتھ صحیح طور پر اسی وقت حل ہو سکتا ہے جب کہ انسان انسان بن جائے، انسان اخلاق سے آراستہ ہوں، ورنہ ٹوٹ مار، دھوکہ فریب، چوری و جیب تراشی کی وجہ سے کوئی شخص اپنی جگہ ناموں و مطمئن نہیں رہے گا، چور بازاری کی وجہ سے سامان زندگی گراں ہو جائے گا، رشوت کی وجہ سے حق دار کو حق نہ ملے گا، وہ جس طرح قوم کی تعلیم پر خرچ کرنے کو اس کی دوسری ضروریات سے زیادہ اہمیت دے گا، اس سے بھی زیادہ اس خرچ کو اہمیت دے گا جس کے ذریعہ انسان کے اخلاق درست ہوں اور مشاہدہ و تجربہ شاہد ہیں کہ اخلاق و اعمال کی روشنی کے لئے خدا تعالیٰ کے خوف اور اس کی رضا جوئی سے بڑھ کر کوئی کامیاب نسخہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ ہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو اپنی خلوتوں میں بھی جراثیم سے باز رکھتا ہے اور قربانی اس جذبے کو قوی کرنے میں خاص اثر رکھتی ہے۔

اس لئے قوم کی فلاح و بہبود اس میں نہیں کہ قربانی کو بند کر کے روپیہ بچانے اور جمع کرنے کی نفسانی خواہشات کو ہوا دی جائے، بلکہ اس کی حقیقی فلاح اس میں ہے کہ قوم میں جذبہ ایمان و قربانی پیدا کرنے کے لئے اس خرچ کو شوق و محبت کے ساتھ قبول کیا جائے۔

اس حقیقت کو سمجھ لینے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قربانی کا مقصد گوشت کھانا یا حلا

برگزینہ، بلکہ ایک حکمِ شرعی کی تعمیل اور مطابقت، ایسی کی یادگار کو تازہ کر کے جذبہٴ ایشہ و فانی کی
تقصیص ہے، قرآن کریم نے خود اس حقیقت کو اس طرح واضح فرما دیا ہے۔

لَقَدْ يَنْبَغُ لِلَّهِ لِيَأْخُذَ بِهَا وَلَا يَمَانِهَا وَلَكِنْ يَتْلُو الْتَقْوَىٰ لَا يَمْنَكُمْ.

"یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ان قربانیوں کے گوشت یا خون نہیں پیٹنے چاہیے۔"

تجربہ رتھوی یعنی جذبہٴ احاطت پیٹتا ہے۔"

مطلب یہ ہے کہ قربانی کا گوشت پاست کوئی مقصد نہیں، یہی وجہ ہے کہ بھیجی
امتنوں کے لئے تو یہ گوشت حلال بھی نہ تھا، اس امت پر خصوصی طور پر حلال کر دیا گیا ہے،
بلکہ اصل مقصد قربانی کا جذبہٴ اطاعت پیدا کرنا ہے۔

قربانی پر دوسرا افکار یہ ہوتا ہے کہ تمہیں مارتوں میں بیک وقت انہوں جانور
ہلاک ہو جاتے ہیں تو اس کا مضر اثر قومی اقتصادیات پر یہ پڑنا بھی ناگزیر ہے کہ جانور کم
ہو جائیں گے اور سالانہ بھرتوں کو گوشت ملنے میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی، لیکن یہ
خیالات صرف اس وقت انسان کے ذہن پر مسلط ہوتے ہیں جب کہ وہ خالقِ کائنات کی
قدرت کا مد اور اس کے احکام و حکم کے مشاہدے سے بالکل غافل ہو جائے۔

انسان مقصد پر سے غافل نہیں رہتا، یہ ہے کہ جب دنیا میں کسی چیز کی ضرورت
پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی پیداوار بڑھا دیتے ہیں اور جب ضرورت کم ہو جاتی ہے تو
پیداوار بھی گھٹ جاتی ہے، ایسے کوئی شخص کنویں کے پانی پر رحم کھا کر اس لئے انکا انچھوڑ
دے کہ کنیں ختم نہ ہو جائے، تو اس کے ہونٹ بند ہو جائیں گے اور کنواں پانی نہ دے گا اور جتنا
زیادہ نکالنا چاہے گا اتنا ہی کنویں سے پانی زیادہ ملے گا، اعداد و شمار کا حساب لگ کر دیکھیں
تو پچھلے زمانے میں جتنی قربانی کی جاتی تھی اتنی آج نہیں ہے، جس طرح آج تمام احکام
دینِ مَرزوزہ میں سنسٹی آگئی، قربانی کے مسئلے میں اس سے زیادہ سستی پڑتی جاتی ہے،
اس وجہ کے قرونِ اولیٰ میں قربانی کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک آدمی سو سو اونٹ کی قربانی کرتا
تھا، خود رسول کریم ﷺ نے ایک مرتبہ سو اونٹ کی قربانی کی اور تیسٹھ کی قربانی کا فریضہ خود

اپنے دست مبارک سے انجام دیا، قربانی کی اس فراوانی اور زیادتی کے زمانے میں کسی جگہ یہ شکایت نہیں سنی گئی کہ جانور نہیں ملتے یا گراں ملتے ہیں۔

اس زمانے میں جب کہ نماز، روزہ اور دوسری عبادات کی طرح قربانی میں سخت غفلت برتی جا رہی ہے، لاکھوں انسان جن کے ذمے شرعاً قربانی لازم ہے قربانی نہیں کرتے تو اس وقت جانوروں کی کمی کو قربانی کا نتیجہ کہنا واقعات کے سراسر خلاف ہوگا، اس زمانے میں بھی بہت سے ملک ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی برائے نام ہے نہ وہاں قربانی ہوتی ہے نہ قربانی کی وجہ سے کوئی جانور کم ہوتا ہے، مگر جانور اور گوشت کی گرانی وہاں ہمارے ملکوں سے زیادہ نظر آتی ہے اور کسی کا ایسا ہی دل چاہے تو ایک سال کسی شہر یا کسی ملک میں قربانی بند کر کے دیکھ لے کہ قوم کی اقتصادیات میں اس کا کیا خوشگوار اثر ہوتا ہے؟ اور جانور اور گوشت کی یا دودھ اور گھی کی کتنی ارزانی ہو جاتی ہے؟ کوئی مسلم ملک تو انشاء اللہ اس کا تجربہ کرنے کے لئے بھی تیار نہ ہوگا، ہمارا پڑوسی ملک بھارت موجود ہے جہاں گائے کی حد تک نہ صرف سالانہ قربانی بلکہ روزانہ گوشت خوری بھی بند ہے، لیکن کیا کسی نے دیکھا کہ وہاں گلی گلی گائے پھرتی ہے؟ یا دودھ کی مٹیاں بھتی ہیں؟ یا گھی ارزاں ہو گیا ہے؟ مشہور کہ ہندوستان میں جب کہ دس کروڑ مسلمان اور انگریزی فوج روزانہ لاکھوں گائے ذبح کیا کرتے تھے اور سالانہ قربانی بھی ہوتی تھی اور دودھ کا جو نرخ بھارت میں اُس وقت تھا آج شاید اس سے گراں تو ہو مگر ارزانی کا کہیں نام نہیں۔

اور قدرت کے دستور کے مطابق ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر وہاں گائے کا خرچ اسی طرح کم ہوتا چلا گیا تو کچھ عرصے میں وہاں گائے کی پیداوار نہ ہونے کے قریب ہو جائے گی اور کیا رہنمائی سارے جہاں کے سامنے نہیں کہ اب سے سو سال پہلے سارے سفر گھوڑوں پر طے کئے جاتے تھے اور ساری دنیا کی جنگیں صرف گھوڑوں کے ذریعے سر کی جاتی تھیں، فوج کے لئے لاقعدا گھوڑے پالے جاتے تھے، عصر حاضر میں جب گھوڑوں کی جگہ موٹروں اور ہوائی جہازوں نے لے لی تو کیا دنیا میں گھوڑے زیادہ اور سستے ہو گئے یا ان کی تعداد گھٹ گئی

اور قیمت بڑھ گئی؟

یہ قدرت کا کارخانہ، اس کا نظام انسانی فہم و ادراک اور انسانی تجویزوں سے بہت بلند ہے۔ کاش! قربانی کی حقیقت سے نا آشنا مسلمان سوچیں اور غور کریں اور قربانی کو ایک رسم یا عید کی تفریح کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کر سہ پہر ابراہیمی کے اجتماع کے طور پر ادا کریں تو ایمان و عمل میں قوت اور اخلاص کی برکات کا مشاہدہ ہونے لگے۔

ہر عبادت میں ثواب کے علاوہ کچھ مخصوص آثار بھی دو یعت رکھے گئے ہیں جیسے نماز میں تواضع و انکسار، زکوٰۃ میں حب مال سے قرب کی صفائی، روزہ اور حج میں اللہ جل شانہ کی محبت میں ترقی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح قربانی سے ایمان و اخلاص میں قوت، اعمالِ شامہ کے لئے حزم و ہمت پیدا ہوتی ہے۔

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ

احکام عید الاضحیٰ و قربانی

عشرہ ذی الحجہ کے فضائل

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں، اس میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات میں عبادت کرنا سب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ (ترمذی و ابن ماجہ)

قرآن مجید سورۃ النحر میں اللہ تعالیٰ نے اس دن راتوں کی قسم کھائی ہے، وہ دن رات میں جمہور کے قول میں یحییٰ عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں خصوصاً نویں تاریخ یعنی عرفہ کا دن اور عرس اور عید کی درمیانی رات، اس تمام پیام میں بھی خاص فضیلت رکھتے ہیں، عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ایک سال گزشتہ اور ایک سال آنندہ کا کفارہ ہے اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بہت بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے۔

تکبیر تشریق

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ

الْحُكْمُ ط

عرفہ یعنی نویں تاریخ کی صبح سے تیرہویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز فرض کے بعد باواز بلند ایک مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے، چنانچہ اس پر ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے

والے اور تجا پڑھنے والے اس میں برابر ہیں، اسی طرح مرد و عورت دونوں پر واجب ہے، اہل کثرت یا اذیت بخیر نہ کہے آہستہ کہے۔ (شافی)

تنبیہ:

اس تکبیر کا مسودہ بلند آواز سے کہنا ضروری ہے، بہت لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں پڑھتے ہی نہیں، یا آہستہ پڑھتے ہیں، اس کی اصلاح ضروری ہے۔

نماز عمید

عمید الخلی کے روزیہ چیزیں مسنون ہیں، لیج کو سویرے کھانا، غسل و مسواک کرنا، پاک صاف عمدہ کپڑے پہنے پائیں ہوں پہننا، خوشبو لگانا، عمید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، عمید کا ہو جاتے ہوئے تکبیر مذکور بعد ر یا اذیت بلند نہ ہونا۔

نماز عمید دو رکعت میں مکمل دوسری نمازوں کے فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں ہر رکعت کے اندر تین تین تکبیریں زائد ہیں، پہلی رکعت میں مُبَحَاثُکَ اللّٰہُ پڑھنے کے بعد قرأت سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع سے پہلے، ان زائد تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ باندھنا چاہئے، یعنی رکعت میں دو تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں دوسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں دوسری رکعت میں تینوں تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیئے جائیں، چوتھی تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں، نماز عمید کے بعد خطبہ سننا واجب ہے۔

قربانی

قربانی ایک ہم عبادت اور شعار اسلام میں سے ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے، اسی طرح آج تک بھی دوسرے مذہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے، انہوں نے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں، سورۃ الباقہ اذیت تک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو حکم دیا کہ جس طرح

نماز اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی قربانی بھی اسی کے نام پر ہوتا ہے ہے افسوس کہ لو تک و انفعو کا یہی مفہوم ہے۔

دوسری آیت میں اسی مفہوم کو دوسرے عنوان سے اس طرح بیان فرمایا ہے:

اِنْ صَنَعْتُمْ زُكُكًى وَمَخِیْئًا وَمَمَالًی اِلٰلٰہٍ دِیْنًا
الْعٰلَمِیْنَ۔ (ان بشیر)

رسول اللہ ﷺ نے بعد ہجرت دس سال عینہ طبعہ میں قیام فرمایا ہر سال برابر قربانی کرتے تھے (جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف کہ معظمہ کے لئے مخصوص نہیں، بلکہ ہر شخص پر ہر شہر میں بعد تحقیق شرائط واجب) (ترمذی) اور مسلمانوں کو اس کی تائید فرماتے تھے، اسی لئے جمہور اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ (شامی)

قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟

قربانی ہر مسلمان، عاقل، بالغ، متم پر واجب ہوتی ہے جس کی ملک میں ساڑھے پانچ تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال اس کی حاجات صلیہ سے زائد موجود ہو، یہ مال خواہ سونا، چاندی یا اس کے زیورات ہوں یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد گھر، عیو سامان یا مسکونہ مکان سے زائد کوئی مکان وغیرہ۔ (شامی) قربانی کے معاملہ میں اس پر سال گذرنا بھی شرط نہیں۔

بچہ اور مجنون کی ملک میں اگر احتمال ہو بھی تو اس پر یا اس کی طرف سے اس کے ولی پر قربانی واجب نہیں، اسی طرح جو شخص شرعی قاعدے کے موافق مسافر ہو اس پر بھی قربانی لازم نہیں۔ (شامی)

مسئلہ..... جس شخص پر قربانی واجب نہ تھی اگر اس نے قربانی کی نیچہ سے کوئی جانور خرید لیا تو اس کی قربانی واجب ہو گئی۔ (شامی)

قربانی کے دن

قربانی کی عبادت صرف تین دن کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے دنوں میں قربانی کی کوئی عبادت نہیں قربانی کے دن ڈی الجھک، سویریں، مکی، یوہیں اور بارہویں تاریخیں مہینہ ہیں، ان میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے، ابھی پہلے دن کرنا افضل ہے۔

قربانی کے بدلے میں صدقہ و خیرات

اگر قربانی کے دن گزر گئے، یا غفلت یا کسبی عذر سے قربانی نہیں کر سکا تو قربانی کی قیمت فقراء و مسکین پر صدقہ کرنا واجب ہے، لیکن قربانی کے تین دنوں میں جانور کی قیمت صدقہ کر دینے سے یہ واجب دانت ہوگا، ہمیشہ نکاح دینے کا، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنے سے روزہ اور روزہ رکھنے سے نماز و انکس، ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، ایسے ہی صدقہ و خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی، رسول کریم ﷺ کے احادیث اور تعامل اور تعدد میں صحابہ کرام انہیں پر مشابہ ہیں۔

قربانی کا وقت

جن بستیوں، شہروں میں نماز جمعہ و عیدین جائز ہے وہیں نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں، اگر کسی نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو اس کو دوبارہ قربانی لازم ہے، اب نہ چھوٹے گاؤں میں جہاں جمعہ و عیدین کی نمازیں نہیں ہوتیں تو یہ وقت سویریں تاریخ کو بیچ صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، ایسے ہی اگر کسی کسی خطہ کی وجہ سے نماز عید پہلے دن نہ ہو سکے تو نماز عید کا وقت نہ رہ جائے، بعد قربانی درست ہے۔

مسئلہ۔۔ قربانی رات کو بھی جائز ہے، مگر بہتر نہیں۔ (شیخ)

قربانی کے جانور

بکرا، اڑنب، بھیڑ کی ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی کی جاسکتی ہے، بگائے، بیل، بھینس، اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے ایک کافی ہے، بشرطیکہ سب کی نیت ثواب کی ہو، کسی کی نیت محض گوشت کھانے کی نہ ہو۔

مسئلہ:..... بکرا، بکری ایک سال کا پورا ہونا ضروری ہے، بھیڑ اور اڑنب اگر آٹھ ماہ پر اور تیار ہو کر دیکھنے میں سال بھر کا معنوم ہو تو وہ بھی جائز ہے، بگائے، بھینس دو سال کی، اونٹ پانچ سال کا ہونا ضروری ہے، ان عمروں سے کم کے جانور قربانی کے لئے کافی نہیں۔

مسئلہ:..... اگر جانوروں کے فروخت کرنے والا عمر پوری جاتا ہے اور خابری حالات میں اس کے بیان کی تکذیب نہیں ہوتی، اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔

مسئلہ:..... جس جانور کے سینک پیداؤشی طور پر نہ ہوں، یا پنج میں سے ٹوٹ گیا ہو، اس کی قربانی درست ہے، ہاں سینک جز سے اکٹڑ گیا ہو جس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ (شامی)

مسئلہ:..... شخصی (بدہیا) بکرے کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ (شامی)

مسئلہ:..... اندھے، کانے، لنگڑے جانور کی قربانی درست نہیں، اسی طرح ایسا مرغی، اور لاغر جانور جو قربانی کی جگہ تک اپنے پیروں سے نہ جاسکے اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ (در مختار)

مسئلہ:..... جس جانور کا تھانی سے زیادہ کان یا دم وغیرہ کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ (شامی)

مسئلہ:..... جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر نہ ہوں اس کی قربانی جائز نہیں، (شامی و در مختار) اسی طرح جس جانور کے کان پیداؤشی طور پر بالکل نہ ہوں، اس کی قربانی درست نہیں۔

مسئلہ :- اگر جانور صحیح سالم خرید اٹھا پھر اس میں کوئی عیب مانع قربانی پیدا ہو گیا تو اگر خریدنے والا غمی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے لئے اسی عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے اور اگر یہ شخص غمی صاحب نصاب ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس جانور کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ (در مختار)

قربانی کا مسنون طریقہ

اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو دوسرے سے ذبح کرا سکتا ہے، مگر ذبح کے وقت وہاں خود بھی حاضر رہنا افضل ہے۔

مسئلہ :- قربانی کی نیت صرف دل سے کرنا کافی ہے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، البتہ ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ انھو کہنا ضروری ہے، سنت ہے کہ جب جانور کو ذبح کرنے کے لئے زود بھلہ لٹائے تو یہ دعا پڑھے۔

اٰیُّ وَجْهَتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ خَیْرًا
وَمَا اَنَا مِنَ الْمَشْرِیْکِیْنَ ۝ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمُحَیْیٰی
وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے:

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّیْ کَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عِبَادِکَ الْمُحْسِنِ
عِبَادِکَ اِبْرٰہِیْمَ عَلَیْہِمَا السَّلَامُ۔

قربانی کا گوشت

(۱)۔۔۔ جس جانور میں کئی حصہ دار ہوں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے انصارہ سے تقسیم نہ کریں۔

- (۲) ..... فصل یہ ہے کہ قربانی کا گوشت تین حصے کر کے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لئے رکھے، ایک حصہ احباب و اقرباء میں تقسیم کرے، ایک حصہ فقراء و مساکین میں تقسیم کرے اور جس شخص کا عیال زیادہ ہو وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے۔
- (۳) ..... قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے۔
- (۴) ..... ذبح کرنے والے کی اجرت میں گوشت یا کھال دینا جائز نہیں، اُمتدت علیحدہ دینی چاہئے۔

قربانی کی کھال

- (۱) قربانی کی کھال کو اپنے استعمال میں لانا مثلاً مٹھے یا لیا جائے یا چمڑے کی کوئی چیز ڈول وغیرہ بنوا لیا جائے یہ جائز ہے، لیکن اگر اس کو فروخت کیا تو اس کی قیمت اپنے خرچ میں لانا جائز نہیں، بلکہ صدقہ کرنا اس کا واجب ہے اور قربانی کی کھال کو فروخت کرنا بدو نیت صدقہ کے جائز بھی نہیں۔ (ماہگیری)
- (۲) ..... قربانی کی کھال کسی کی خدمت کے معاوضہ میں دینا جائز نہیں، اسی لئے مسجد کے مؤذن یا امام وغیرہ کے حق خدمت کے طور پر ان کو کھال دینا درست نہیں۔
- (۳) ..... ہمارے اسلامیہ کے فریب و ناادار طلباء ان کھالوں کا بہترین مصرف ہیں، کہ اس میں صدقہ کا ثواب بھی ہے اور انیسائے عظیم دین کی خدمت بھی، مگر مدرسین و ملازمین کی تحفہ دہاں سے دینا جائز نہیں، واللہ الموفق والمعين:

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

کراچی ۱۳

۳۷ سہ ماہیہ ۱۳۸۱ھ

بسم الله الرحمن الرحيم

مسائل چرم قربانی

مرتبہ

مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب صدر دارالعلوم کراچی

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

قربانی کی کمال فروخت نہ کی جائے تو شریعت نے قربانی کرنے والے کو اس میں کئی طرح کا اختیار دیا ہے تاہم فروخت کرنے سے اکثر صورتوں میں قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں واجب نہیں ہوتا یہاں ان سب مسائل کی ضروری تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

کھال کے احکام

(۱) قربانی کی کھال اپنے اور اہل و عیال کے استعمال میں لانا جائز ہے مثلاً جائے نماز، کتابوں کی جلد، مشکیزہ، ذول، دستر خوان، خراب، جوتہ وغیرہ کوئی بھی چیز بنا کر استعمال کی جاسکتی ہے، بلا کر اہت جائز ہے۔ (مدنیہ و مختار)

لیکن ان چیزوں کو کرایہ پر دینا جائز نہیں، اگر دسے دیں تو جو کرایہ ملے، اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ (شامی و عائلیہ)

(۲) یہ بھی جائز کہ کھال یا اس کی بنائی ہوئی چیز کسی کو بیہ میں (بلا معاوضہ) دے دی جائے، جس کو دی جائے خواہ وہ سید اور مال دار ہو یا اپنے ماں باپ اور اہل و عیال ہوں، ایسی ہو یا رشتہ دار، کافر ہو یا مسلمان، بلا معاوضہ ہر ایک کو دینا جائز ہے۔ (مدنیہ، عائلیہ، امداد الفتاویٰ)

(۳) فقراء مساکین کو خیرات بھی دی جاسکتی ہے مگر یہ مستحب ہے، واجب نہیں۔ (بخاری، عائلیہ)

(۴) قربانی کی کھال، گوشت، چربی، آون، آنتیں وغیرہ یعنی قربانی کے جانور کا کوئی جز کسی خدمت کے معاوضہ میں دینا جائز نہیں، اگر دے دیا تو اس کی قیمت کا صدقہ واجب ہے۔ (مدنیہ، عائلیہ، امداد الفتاویٰ)

(۵) قربانی کے جانور کی جھول، رتس اور بار جو تھکے میں پڑا ہو وہ بھی کسی کی خدمت کے معاوضے میں دینا جائز نہیں، ان چیزوں کو خیرات کر دینا مستحب ہے۔ (شامی، عائلیہ، مدنیہ و مختار)

قربانی کی کوئی چیز قصائی وغیرہ کو بھی اس کی ضروری میں دینا جائز نہیں، اس کی ضروری الگ دینی چاہئے۔ (مدنیہ و مختار)

امام و مؤذنین کو بھی حق الخدمت کے طور پر دینا جائز نہیں، حق الخدمت اور معاوضے

کے بغیر ہر ایک کو دے سکتے ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔

کھال کی قیمت کے احکام

(۶) قربانی کی کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیز کو فروخت کرنے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ روپے کے بدلے فروخت کی تو اس رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے، اسی طرح ایسی کسی اور چیز کے بدلے میں فروخت کی جو باقی رہتے ہوئے استعمال میں نہیں آتی، یعنی اسے خرچ کئے بغیر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا، مثلاً کھانے پینے کی چیزیں اور تیل، پٹرول، رنگ و روغن وغیرہ، تو ان اشیاء کا بھی صدقہ واجب ہے، یہ فقہاء و مساکین کا حق ہے کسی اور مصرف میں لانا جائز نہیں۔
(ہدایہ، بدائع، مدار الفوائد)

ان اشیاء کے بدلے قربانی کی کھال اس نیت سے فروخت کرنا کہ اپنے خرچ میں لے آئیں گے، مکروہ بھی ہے، صدقہ کرنے کی نیت سے فروخت کرنے میں مضائقہ نہیں، لیکن کسی بھی نیت سے فروخت کی ہو بیع نافذ ہو جائے گی اور ان اشیاء کا صدقہ بہر حال واجب ہوگا۔ (عز و مختار، عالمگیری)

اور اگر قربانی کی کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیز کسی ایسی چیز کے بدلے میں فروخت کی جو باقی رہتے ہوئے استعمال میں آتی ہے یعنی اسے خرچ کئے بغیر اس سے فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے، مثلاً کپڑے، برتن، میز، کرسی، کتاب، قلم وغیرہ، تو ان اشیاء کا صدقہ واجب نہیں، بلکہ ان کا وہی حکم ہے جو پیچھے کھال کا بیان ہوا، کہ خود اپنے کام میں لانا، دوسرے کو ہبہ میں (یا معاوضہ) دے دینا اور خیرات کرنا، سب جائز ہے۔

(ہدایہ، بدائع، عز و مختار، مدار الفوائد)

پھر اگر ان اشیاء کو روپے یا کھانے پینے اور خرچ ہونے والی اشیاء کے بدلے فروخت کر دیا تو حاصل ہونے والی قیمت کا صدقہ واجب ہوگا۔ (مدار الفوائد ج ۳ ص ۵۷۳)

مضرف؟

(۷) اوپر اور آگے جن جن مسائل میں صدقہ کا واجب ہونا بیان کیا گیا ہے وہ صدقہ صرف انہی فقہاء و مساکین کو دیا جاسکتا ہے جنہیں زکوٰۃ دینا درست ہے، جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، انہیں یہ صدقہ بھی نہیں دیا جاسکتا۔ تفصیل آگے مسائل میں آ رہی ہے۔ (امداد الفتاویٰ ص ۵۳۶ دس ۵۶۶ ج ۲)

(۸) جس کی ملکیت میں اتنا مال ہو کہ جس سے زکوٰۃ یا قربانی واجب ہو جاتی ہے، وہ شرعاً مال دار ہے اسے یہ صدقہ دینا جائز نہیں، اور جس کے پاس اس سے کم مال ہو وہ شرعاً غریب اور مستحق زکوٰۃ ہے اسے یہ صدقہ بھی دیا جاسکتا ہے۔

(در مختار ص ۹۹ ج ۲، بحوالہ ج ۲۶۳ ج ۲)

نا بالغ بچوں کا باپ اگر مال دار ہو تو ان کو بھی نہیں دے سکتے، لیکن اگر اولاد بالغ ہو اور مال دار نہ ہو تو ان کو دیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح مال دار کی بیوی اگر مال دار نہ ہو تو اسے بھی دے سکتے ہیں۔ (ہدایہ)

اگر نا بالغ بچوں کی ماں تو مالدار ہے، باپ مال دار نہیں، تو ان بچوں کو بھی دیا جاسکتا ہے۔ (در مختار)

(۹) سید اور بنو ہاشم کو (یعنی جولوگ حضرت علیؓ، حضرت عباسؓ، حضرت جعفرؓ، حضرت عقیلؓ، یا حضرت حارثؓ، بن عبدالمطلب کی اولاد میں ہوں ان کو ایہ صدقہ دینا جائز نہیں۔ (ثامی، ہدایہ بحوالہ الفتاویٰ)

(۱۰) اپنے ماں باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، پردادا وغیرہ کو جن کی اولاد میں یہ خود ہیں، یہ صدقہ دینا درست نہیں۔ (ہدایہ ج ۱)

اسی طرح اولاد دہوتے، پوتی، نواسے، نواسی وغیرہ کہ جو اس کی اولاد میں داخل

جس، اُن کو دینے سے بھی یہ صدقہ ادا نہ ہوگا، شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کو نکاح دے سکتے۔ (نہایہ ۱)

باقی سب رشتہ داروں کو دینا جائز ہے بشرطیکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں، بلکہ اُن کو دینے میں دوسرا ثواب ہے، ایک خیرات کا اور دوسرا اپنے عزیزوں کے ساتھ صبر و صلوٰۃ کا۔ (مشائی ج ۲)

(۱۱) فتویٰ اس پر ہے کہ یہ صدقہ کا ترک نہ دیا جائے۔

(نہایہ ص ۹۲ ج ۲، درمناض ص ۸۰ ج ۲، اہل تفسیر ص ۳۶۲)

(۱۲) کسی کی ضروری یا حق زندگی کے طور پر یہ صدقہ بھی نہیں دینا جائیگا۔

(۱۳) زکوٰۃ اور دوسرے صدقات وادبیہ کی طرح اس صدقہ کی ادائیگی کے لئے بھی یہ شرط ہے کہ یہ کسی فقیر مسکین کو مانگنا نہ طور پر دے دیا جائے، جس میں اس کو ہر طرح کا اختیار ہو، اس کے مانگنے کیلئے، کے بغیر یہ صدقہ بھی نہ دے ہوگا۔

(درمناض ص ۸۰ ج ۲، اہل تفسیر ص ۳۶۲)

پہلے بچے سے مسجد مدرسہ، شہد خاندان، خیرین نہیں، کسی ضروری اور اس کی تعمیر میں خرچ کرنا چاہئیں، اس کی صرح کسی ادارے کے کفیلوں کی یا صحت کی طرف سے قرض ادا کرنے میں بھی اس خرچ نہیں کیا جائیگا، کیونکہ یہ کسی فقیر کو مانگنا اور اس کے قبضے میں دینا نہیں دیا گیا۔ (کنز و بحر دہلی)

کسی ایسے مدرسہ یا خیرین وغیرہ میں دینا بھی کہ جہاں وہ غریبوں کو مالک کے طور پر نہ دیا جائے، بلکہ مالک زمین بن گئے ہوں، یہ فقیر اور فریج وغیرہ کی ضرورت میں خرچ کر دیا جانا ہو، نہ کرئیں۔ البتہ اگر کسی ادارے میں قریب طلبہ یا دوسرے مسکینوں کو کھانا وغیرہ منّت یا جو تاکہ وہ ان پر صدقہ دینا جائز ہے، لیکن یہ اس وقت ادا نہ ہوگا جب وہ قریبوں یا اس سے غریب ہی ہوں، مثلاً کھانا، کتڑیں، کپڑے، دروازہ وغیرہ اُن غریبوں کو مالک کے طور پر منّت دے دی جائیں۔ (امداد الفتاویٰ)

حیالہ تملیک

الہت اگر کھال کسی غریب یا بدن دار کو دیا کھان کی رقم کسی غریب کو مالکانہ طور پر قبضہ میں رکھ لے اور وہ اہت مودنی رقم اس کے پودنی طرح رکھ دے، بعد میں اس میں کوئی اختیار نہیں رہتا، اپنی خوشی سے اس کی رقم مسجد، مدرسہ یا کسی بھی دینی ادارے کی تعمیر یا اس سے فائدہ میں کی تنخواہوں وغیرہ میں اپنی طرف سے لگاوت دے دینا چاہے مگر یہ کہ "حیالہ تملیک" کے بموجب جو کچھ عمل عام ہووے بعد میں اس سے نہ کوئی طرح یہ سہولت ملے اور انہیں موت کی تکلیف عموماً جس کو یہ دیا جاتا ہے وہ یہ بتائیں رکھتا ہے۔ لہذا اس مال کا کوئی اختیار نہیں رہتا، چاہے پاس رکھ لوں گا تو لوگ مانتے کریں گے، اس طرف سے شرم نہ پڑے اور یہ رقم چاہے وہیں رکھ دیتا ہے، یہ محض زبان جمع خرچ ہے، اگر حق نہ ہو مال نہ ہوتا ہے، یہ مالے کا سہولت کا اہل ہوتا ہے اس لیے اسے یہ رقم مسجد، مدرسہ وغیرہ کی تعمیر، انتظامی ضروریات میں خرچ کرنا چاہئے نہیں۔ (امداد الیوم میں ص ۳۳ ج ۴)

متفرق مسائل

(۱۴) بعض لوگ جانوری کھال میں طرح طرح کے تارے ہیں کہ اس میں چھری سے کھسکا کر روخ ہو جاتا ہے، یہ کھال پر گوشت لگا رہا جاتا ہے، اس سے لھان کو نقصان پہنچتا ہے، بعض لوگ کھال اتارنے کے بعد میں اپنی حفاظت نہیں کرتے، برائے ہو یا بہت کم قیمت کی وہ جاتی ہے۔ یہ سب امور اصراف اور استہزاء و فضول خرچی اہم و دخل ہیں، جس کی ممانعت قرآن کریم میں آئی ہے اس لئے کھال کا اختیار ہونے سے بڑھ کر منع ہونے سے بچنا شرعاً ضروری ہے۔

(۱۵) جس نے قربانی کی کھال خریدی وہ اس کو مالک ہو گیا اس میں ہر قسم کا اہل مال کر سکتا ہے، خواہ اپنے پاس رکھے یا فروخت کر کے قیمت اپنے خرچ میں

۱۔ لے۔ (مدد الیوم)

(۱۶) قربانی کی گائے میں جو لوگ شریک ہوں وہ کھال میں بھی اپنے اپنے حصے کے برابر شریک ہوں گے، کسی ایک شریک کو یہ کھال باقی شرکا کی اجازت کے بغیر اپنے پاس رکھ لینا مینگی کو روے دینا جائز نہیں۔

(۱۷) اگر ایک شریک باقی شرکا سے ان کے حصے جو کھال میں ہیں خرید لے تو اب پوری کھال اپنے استعمال میں لانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر اگر یہ شخص اس کھال کو روپے یا کھانے پینے کی اشیاء کے بدلے فروخت کرے گا تو قیمت کا ساتواں حصہ جو اس کا اپنا تھا اس کا تو صدقہ واجب ہوگا اور باقی چھ حصے جو شرکا سے خریدے گئے ان کی قیمت کا صدقہ اس پر واجب نہیں، اسے اپنے خرچ میں لاسکتا ہے۔ (مدار الفتاویٰ ص ۵۷۵ ج ۳)

(۱۸) مذکورہ بالا سب مسائل میں جو حکام کھال کے ہیں وہی جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی انون اور بالوں کے ہیں اور اگر انون اور بال فروخت نہ روپے تو جو تفصیل کھال کی قیمت کے متعلق بیان کی گئی وہی ان کی قیمت میں بھی ہوگی۔

مگر یاد رہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے اس کی انون یا بال کا ٹٹا جائز نہیں، مگر اگر کاٹ لئے تو ان کا یا ان کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں۔ (ہدایہ، منکبری، بحر شامی)

واللہ اعلم

قربانی کی تاریخی

ذو

شرعی حیثیت

از مولوی عبدالغفار ارکانی ... استاذ دارالعلوم کراچی
قربانی کا لفظ قربان بروزن سلطان سے نکلا ہے۔ عربی زبان میں قربان اس چیز کو
کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، چنانچہ اسود دہانی تفسیر میں
لکھتے ہیں:

القربان اسم لما يتقرب به الى الله تعالى من نسك
او صدقة (۱)

”قربان ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل
کیا جائے خواہ وہ عیبہ ہو یا صدقہ وغیرہ۔“

ایضاً یہی بات امام راغب اصفہانیؒ نے المفردات ص ۳۰۸ میں بھی لکھی ہے اور
امام ہانہؒ مرقا میں نے تو اس سے عام ہر اولے میں، چنانچہ وہ احکام قرآن میں لکھتے ہیں:
والقربان ما يقصد به القرب من رحمة الله تعالى من
اعمال البر (۲)

(۱) تفسیر ابن مسعود ص ۴۷ منہج المصنف ص ۱۳۷

(۲) احکام القرآن للجصاص بھی ص ۳۸ منہج المصنف ص ۱۳۷

”یعنی قربان ہر اس نیک کام کو کہا جاتا ہے جس سے مقصد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قرب حاصل کرنا ہو۔“

اہل عرف عام میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے عموماً جانور کا ذبیحہ مراد ہوتا ہے، جیسا کہ امام راغبؒ نے تصریح کی ہے انہوں نے المفردات میں معنی لغوی بیان کرنے کے بعد لکھا ہے:

وصارفي التعارف اسماً للنسكية التي هي الذبيحة. (۱)
”یعنی عرف میں یہ ذبیحہ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔“

لیکن شریعت کی اصطلاح میں اس کے معنی لغوی کی رعایت کرتے ہوئے عام معنی مراد لئے جاتے ہیں چنانچہ فرید و جہدی صاحب ”دائرة معارف القرآن“ میں رقمطراز ہیں۔

والغريبان في الاصطلاح الديني هو ما يبذله الانسان من الاشياء او الحيوانات قاصداً به التقرب الى الله. (۲)

”اور قربان دین کی اصطلاح میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے خرچ کرتا ہے، خواہ وہ کوئی حیوان ہو یا کوئی اور چیز۔“

قرآن کریم میں لفظ ”قربان“ کا استعمال تین مواقع پر ہوا ہے۔

(۱) سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے:

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ السَّلَٰةَ عَهْدَ بَيْنَنَا أَنْ لَا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ
يَأْتِنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ. (۳)

”وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہہ رکھا ہے کہ یقین نہ کریں کسی رسول کا جب تک نہ آئے ہمارے پاس قربان کی کہہ جائے اُس کو آگ۔“

(۱) انفرادات لغویہ، المارغب، ص ۴۰۸، الصحیح الطائف، کراچی، ۱۳۵۵ھ

(۲) دائرة معارف القرۃ، محمد فرید، ج ۳۶، ص ۷۷، مطبعہ دائرة معارف القرآن، مصرین

(۳) آل عمران، آیت ۱۸۳

(۲) سورۃ مائدہ میں حضرت آدمؑ نفسہ کے دونوں بیٹوں بائیں و بائیں کے واقعہ میں ارشاد ہے

وَأَقْبَلَ عَلَيْهِمُ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ أَذْغَرِيَا قُرْبَانَا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَهُمُ الْبَقِيَّةُ مِنَ الْأَخَرِ (۱)

”اور نہ اُن کو مالِ آدمؑ نظر سے گزریا نہ وہ اسے بائیں یا زبانی دونوں نے سمجھ لیا اور قبول ہوئی ایک اور، متبوع ہوئی دوسرے کی۔“

(۳) سورۃ انفاس میں ارشاد ہے

فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الْبَرِّ لَظَلَّتْ لَدُونِ اللَّهِ أَلْوَانًا لَّيْثًا (۲)

”سو خدا تعالیٰ کے سوا جن جن چیزوں کو انہوں نے خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، انہیں نہ اُن کی مدد کیوں نہ کی۔“

یعنی دونوں آیتوں میں لفظ ”قربان“ اپنے معنی و اصطلاح میں استعمال ہوا ہے اور تیسری آیت میں ”قربان“ سے مراد تقرب حاصل کرنا ہے۔

عربی زبان میں قربانی کے لئے تین الفاظ اور مستعمل ہیں:

(۱) النسک: یہ متعدد معنی کے لفظ آتا ہے، یہ مراد تضحیٰ زبیدی تاج معروض میں لکھتے ہیں:

النسک مشقة وضم من العبادۃ والطاعة وکل ما

تقرب بہ الی اللہ تعالیٰ (۳)

”یعنی نسک کا اطلاق عبادت، طاعت اور جس چیز پر ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔“

نسک اگرچہ جس ہے نسک، بطاعتین وبالضوم قربانی۔ (۴)

(۱) سورۃ مائدہ ص ۲۸ (۲) سورۃ انفاس آیت ۲۸

(۳) تاج معروض زبیدی مرتب، بیروت ۱۹۶۲ء ص ۲۸

(۴) تاج العرب ص ۸۳۵ ج ۳ ص ۳۸۱ مع طبع ۱۱۱۱ھ ۱۹۹۹ء

قرآن کریم میں لفظ ”نسک“ متعدد مقام پر مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، کہیں اس سے قربانی مراد لی گئی ہے، کہیں عبادت اور کہیں مطلق طاعت، لیکن مندرجہ ذیل آیتوں میں اس سے عموماً قربانی مراد لی گئی ہے۔

(۱) ... سورۃ بقرہ میں احکام حج بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَهَدْيَةٌ مِّنْ جِبَالٍ أَوْ صَدِيقَةٌ أَوْ نَسِيبٌ (۱)

”پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی تو بدلہ دیوے روزے یا خیرات یا قربانی۔“

(۲) ... سورۃ النعام میں ارشاد ہے:

قُلْ إِنْ صَلَوَيْتُمْ وَنَسَكْتُمْ وَمَخَصَيْتُمْ وَلَمْ تَبِرُوا
الْعَلَمِينَ (۲)

”تو کہہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو پالنے والا سارے جہان کا ہے۔“

(۳) ... سورۃ الحج میں ارشاد ہے:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسْكَ إِنِذَارًا مَّا زِلْنَاهُمْ
عَنِ ذَٰلِكَ يَذَّكَّرُونَ (۳)

”اور ہر امت کے واسطے ہم نے مقرر کر دی ہے قربانی کی یاد کریں اللہ تعالیٰ کا نام ذبح پر چوپایوں کے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیتے ہیں۔“

(۴) دوسرا لفظ جو قربانی کے لئے استعمال ہوتا ہے وہاںسحر ہے، اس کا استعمال

صرف سورۃ کوثر میں ہوا ہے، ارشاد ہے:

(۱) سورۃ البقرہ آیت ۱۹۶۔ (۲) سورۃ النعام آیت ۱۱۴۔ (۳) سورۃ الحج آیت ۲۴۔

فَضْلًا لِرَبِّكَ وَانْحَرُوا

"نہیں نماز پڑھا ہے رب کے واسطے اور قربانی کر۔"

اس جگہ پر عام منسیرین کی تصریح کے مطابق "وانحرو" سے قربانی مراد ہے، مزید تفصیل انشاء اللہ آگئے گی۔

(۳) تیسرا لفظ الْأَضْحِيَّةُ يَوْمَ الْأَضْحِيَّةِ ہے ملا علی قاریؒ، علامہ طبرسیؒ سے نقل کرتے ہیں:

قال الطيبي الاضحية ما يذبح يوم النحر غلي وجه
القرية (۱)

"یہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو (ذی الحجہ کی) سوئیں تاریخ کو قربانیت کے طور پر ذبح کیا جاتا ہے۔"

جمال الدین بن منظور افریقیؒ فرماتے ہیں:

الضحية الشاة التي تذبح ضحوة، (۲)

"ضحیہ اس بکری کو کہتا جاتا ہے جو (چاشت) کے وقت ذبح کی جاتی ہے۔"

فقہی اراکب میں ہے۔

ضحیہ کسفیہ گو پیند (۳) قربانی ضحیہ بروزین سفیہ قربانی کی بکری
البتہ اس لفظ کا استعمال قرآن میں کہیں نہیں ہوا، احادیث میں بکثرت اس کا
استعمال ہوا ہے۔

(۱) مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح ملا علی قاریؒ میں ص ۳۰۳، تفسیر اندر زیہ ملکان۔

(۲) انسان معرب لابن منظور افریقیؒ میں ص ۱۱۹، المطبوعہ المیزان بیروت، ص ۳۱۹۔

(۳) فقہی اراکب ص ۱۰۹، ج ۲۔

اہم ساجد اور قربانی

قربانی ان اسلامی شعبہ زمیں سے ہے جن میں سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے سے رہا ہے اور اُسے محمد میں سادیا الصلوٰۃ والسلام تک تقریباً ہر ملت و مذہب میں عمل پیر رہا ہے۔ اس کی تصریح خود قرآن کریم نے کر دی ہے، چنانچہ سورہ آلہ میں باتیں و قیاس کا مشہور واقعہ ذکر کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس کی مشرطیت کی طرف اشارہ کر دیا اور ہر ملت کے عمل پیر رہنے کی تصریح سورۃ حج میں کر دی، چنانچہ ارشاد ہے:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْجًى لِّدَعْوَانَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ عَاذٌ فَهِمُ
عَمِلُوا بِهِمُجَّةً إِلَّا نَعَامُ (۱)

"اور ہر امت کے واسطے ہم نے مقرر کر دی ہے قربانی کہ وہ کریں اللہ تعالیٰ کے مہذب پر چڑھوں کے جو ان کو اللہ تعالیٰ سے دے۔"
عام تصریح کی تصریح کے مطابق اس جگہ پر "نیک" سے قربانی مراد ہے، چنانچہ
ایہا ام ان کیڑائی تفسیر میں لکھتے ہیں:

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ ذَبْحَ الْمَنَاسِكِ وَارَاقَةَ الذَّمَاءِ

عَلَى اسْمِ اللَّهِ مَشْرُوعًا فَهُوَ جَمْعُ الصَّلَى (۲)

"(اس آیت میں) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کرنا اور خون بہا کرنا تمام ملکوں میں شروع رہا ہے۔"

علامہ قرطبی فرماتے ہیں:

لَعَا ذَكَرْنَا تَعَالَى الدَّبَائِحَ بَيْنَ اِهْلِهِ لَمْ يَحِلَّ مِنْهَا أُمَّةٌ (۳)

"اللہ تعالیٰ نے جب (حج میں) قربانی کا ذکر کیا تو یہ بھی بیان کر دیا کہ کوئی

(۱) سورۃ آلہ آیت ۲۴۔ (۲) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۱۲ دار المعرفۃ، الطب ۱۲۰۲ھ۔

(۳) ابن کثیر زاد کا القرآن للقرآن لفظ ۱ ص ۵۸۸ مکتبۃ دار الکتب المصریۃ، الطب ۱۳۰۲ھ۔

آیت اس سے محروم نہ رہی۔^(۱)

سید مرتضیٰ زبیدی لفظ ”نسک“ کے متعدد معنی بیان کرنے کے بعد امام زجاج سے اس آیت کی تفسیر نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وقال الزجاج فی تفسیر قوله تعالیٰ جعلنا نسکاً
النسک فی هذا الموضع بدل علی معنی النحر کانه قال
جعلنا لكل أمة ان تقرب بان تذبح الذبائح لله.^(۲)

”امام زجاج اللہ تعالیٰ کے قول جعلنا نسکاً کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس مقام میں لفظ ”نسک“ قربانی پر دلالت کر رہا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور ذبح کرے اس کا تحزیب حاصل کرے۔“

یہ تو قرآن کریم کی تصریح تھی، البتہ یہاں بات فرید وجدی ایک غیر مسلم سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں

قال المسيو اور فيل ان اهداء المماء كولات الى الالهة عام
فی كل الاديان وهي دکن من اكبر او كانها.^(۳)

”مسیو اور فیل کہتا ہے کہ مہبودوں کے لئے ماکولات کے ہدیہ دینے کا سلسلہ تمام ادیان میں رائج رہا اور ہر دین کا ایک نام رکھ سمجھا جاتا رہا۔“

اس کے علاوہ موجودہ بائبل میں تحریف شدہ ہونے کے باوجود جس کثرت سے قربانی کا تذکرہ ملتا ہے اس سے اس کی اہمیت کا انداز ہوتا ہے، یہاں قصوں کے طور پر چند اہم مقامات درج ذیل ہیں:

(۱) بائبل میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں ہابیل وقاہل کی قربانی کا تذکرہ اس طرح ملتا ہے:

(۱) ص ۱۷۱ عروض ص ۱۸۷ ج ۲ (۲) ذاکرہ معارف القرآن ص ۷۷ ج ۲ (۳)

”چند روز بعد یوں ہوا کہ قانن (قائیل) اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور بائبل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلو شے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا اور خداوند نے بائبل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قانن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا، اس لئے قانن نہایت غصہ بنا کہ ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ (۱)

(۲) محمد فرید و جدی حضرت نوح (علیہ السلام) کے زمانہ میں قربانی کی مشروعیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وبنی نوح مذبحاً قرب فیہ الی اللہ تعالیٰ حیوانات
کثیرۃ ثم کان یحرقہا علی المذبح. (۲)

”حضرت نوح (علیہ السلام) نے ایک ذبح بنایا تھا اس میں بہت سارے حیوانات کو اللہ تعالیٰ کے نام پیش کرتے پھر ان کو جلا دیتے تھے۔“

(۳) حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے زمانے میں قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فرید و جدی اسرائیلیوں سے نقل کرتے ہیں:

وروی الاسرائیلیون ان ابراہیم کان یتقرب الی اللہ
بالخبز والخمر ولما امرہ اللہ تعالیٰ ان یذبح ذبح لہ
عجلۃ وعنز او كبشا وحماسة ویمامة وامرہ ایضاً ان
یفتدی ابنہ اسماعیل او اسحق بکبش. (۳)

”اسرائیلی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) اللہ تعالیٰ کے نام پر روٹی اور شراب کی قربانی کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے اُن کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو اُنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک گھجھڑا، ایک بھیڑ، ایک دنبہ، ایک کبوتر اور ایک فاختہ ذبح کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا حکم دیا

(۱) کتاب پیدائش باب ۴ آیت ۴، ۵، پاکستان بائبل سوسائٹی، انارکلی لاہور ۱۹۶۳ء

(۲) دائرۃ المعارف القرآن ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱

کہ اپنے بیٹے اسماعیل یا اسحق کے بدلہ میں اپنے ابا کا فدیہ دیں۔

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ پیش آنے سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے قربانی کیا کرتے تھے، اس کی تائید موجودہ تفسیر کی متعدد روایات سے ہوتی ہے، جن میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ قیام فرمایا وہاں ضرور قربان کا وہ بتاؤں۔

(۴) بتائیں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا واقعہ اس طرح تھا ہے:

”وہاں ابراہیم (ابراہیم) نے قربان کا وہ بتاؤں اور اس پر مکزیں جنہیں اور اپنے بیٹے اسحاق (اسحاق) کو باندھا اور اسے قربان کا وہ پر لکڑیوں پر رکھا۔“ (۵)

(۵) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قربانی کو کیا اہمیت حاصل رہی اور اس پر امت موسویہ کا کیا عمل رہا؟ اس کا اندازہ بائبل کی کتاب خروج اور احبار کے مطالعہ سے ہوتا ہے ان دونوں کتابوں میں قربانی کا تذکرہ جس کثرت سے ملتا ہے اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید شریعت موسویہ میں کسی اور عبادت کو وہ اہمیت حاصل نہیں جو قربانی کو حاصل ہے شاید یہی وجہ ہے کہ مدینہ میں مقیم یہودیوں کو جب آنحضرت ﷺ پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تو وہ یوں کہتے:

(۱) اس کے لئے سرپردہ انکس کی مندرجہ ذیل آیات ملاحظہ ہوں باب ۱۱ آیت ۷ اور آیت ۸ باب ۱۲ آیت ۱۳، اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تذکرہ میں مندرجہ ذیل آیات میں قربانی کرنے اور قربان کا وہ بتاؤں کا تذکرہ ملتا ہے، باب ۲۱ آیت ۵۴، باب ۲۵ آیت ۷ اور آیت ۸ باب ۳۶ آیت ۱۔

(۲) اسرائیلیوں کا کہنا یہ ہے کہ ذبح حضرت اسحاق علیہ السلام میں بعض جہاں اسلام بھی اسی کے قائل رہے ہیں، لیکن جب وہ اہل اسلام کو اسے بتاتے ہیں کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام میں نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نہ ہی قربان قبول ہوئی ہے، ان عقائد پر بائبل کی عبادتوں میں قربان کے متعدد اہم وجوہ ہیں۔

(۳) اس کے علاوہ اس باب ۱۲ آیت ۹۔

إِنَّ اللَّهَ عَمِيدُ الْيَسَارِ لَا نُؤْمِنُ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ
نَأْكُلُهُ النَّارُ. (۱)

”یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لاوے جس کو آگ کھا جائے۔“

یعنی ہمارے ایمان لانے کا مدار اس معجزہ کے ظہور پر ہے، گو یہ بات ان کی فی نفسہ سفید جھوٹ تھی اور قرآن نے اس کی تردید بھی کر دی، تاہم اس سے اس عبادت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، بہر کیف! ہم یہاں مثال کے طور پر خروج کی دو آیتیں پیش کرتے ہیں:

”اور تو ہر روز سدا ایک ایک برس کے دو بکرے قربان گا، پر چڑھایا کرتا“ (۲)
”ایسی ہی سو قحطی قربانی تمہاری پشت در پشت خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے آگے ہمیشہ ہوا کرے، وہاں میں تم سے ملوں گا اور تجھ سے باتیں کروں گا۔“ (۳)

ان دونوں آیتوں میں ”ہمیشہ قربانی کرنے“ کی تلقین کی گئی ہے یہی نہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص خطایاً جرم کا مرتکب ہو، تو اس کو اس جرم کی حلافی کرنے کے لئے قربانی کا حکم ہے، چنانچہ کتاب احبار میں ہے:

”اور جرم کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ وہ نہایت مقدس ہے۔“ (۴)
”اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم خطا کی قربانی کے لئے ایک بکرہ اور سو قحطی قربانی کے لئے ایک چھوڑا اور ایک بڑہ جو یک سالہ اور بے عیب ہو۔“ (۵)

(۱) — سورہ آل عمران آیت ۱۸۳

(۲) — خروج، باب ۲۹ آیت ۳۸

(۳) — خروج، باب ۲۹ آیت ۳۲

(۴) — احبار، باب ۷ آیت ۱

(۵) — احبار، باب ۹ آیت ۳

آسمانی شریعتوں کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی قربانی کو عبادت قرار دیا گیا ہے، البتہ اس کی صورتیں عموماً بگڑ چکی ہیں، یہاں تک کہ بعض اقوام میں انسانوں کی قربانی کا دستور بھی رہا ہے، فرید دہدی صاحب لکھتے ہیں:

وفقد بالغ کثیر من الامم فی امور القربان فاخلوا یقربون
الذبا لح البشریة کالفرس والرومانیین والمصریین
والغنیقین والکنعانیین وغیرهم وما زالت هذه العادة
فی اورویا الی القرن السابع للمیلاد حیث صدر امر من
مجلس الشيوخ الرومانی بابطالها. (۱)

”اس زمانہ کی ایک بڑی تعداد نے قربانی کے معاملہ میں بہت مبالغہ سے کام لیا، حتیٰ کہ وہ انسانی ذبحوں کی قربانی بھی دیتے تھے، جیسا کہ اعلیٰ قارس، اہل روم، اہل مصر، فقیہوں اور کھانوں وغیرہم کا یہی طریقہ رہا ہے، اور یہ سلسلہ یورپ میں ساتویں صدی عیسوی تک جاری رہا یہاں تک کہ روحانی شیوخ کی کمیٹی کی طرف سے اس کے ابطال کا حکم صادر کرنا پڑا۔“

انتم اربعہ کے مذاہب میں قربانی کی حیثیت

امام محمد بن علی صاحبہا السلام میں بھی قربانی کو ایک جلیل القدر عبادت قرار دیا گیا ہے، اس کا وجوب قرآن و سنت کے جن دلائل سے ہوا ہے ان کی تفصیل آگے آرہی ہے، پہلے اس سلسلہ میں مسلمانوں کے بڑے بڑے فقہی مکاتب فکر کی آراء سن لیجئے کہ ان کے نزدیک یہ عبادت کس درجہ کی ہے؟

قربانی کی شروعات پر توجہ پوری اُمت کا اتفاق رہا ہے البتہ اس کے واجب یا سنت

ہونے میں ائمہ کا اختلاف ہوا ہے ہم ذیل میں ائمہ اربعہ کے مذاہب کو ان کی معتبر کتابوں سے نقل کرتے ہیں:-

حنفیہ کا مذہب

قدوری میں ہے:

الاضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم
الاضحية عن نفسه وعن ولده الصغار.

”قربانی واجب ہے ہر مسلمان، حر، مقيم، مال دار پر قربانی کے دن اپنی
طرف سے بھی دے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔“

اس کے تحت صاحب ہدایہ لکھتے ہیں:

امّا الوجوب فقول ابی حنیفة ومحمد وزفر والحسن
واحد الروایتین عن ابی یوسف رحمہم اللہ وغنہا
سنة ذكره في الجوامع وهو قول الشافعي وذكر
الطحاوي ان علي قول ابی حنیفة واجبة وعلی قول ابی
یوسف ومحمد سنة مؤكدة وهكذا ذكر بعض المشايخ
الاختلاف. (۱)

”وجوب کا قول امام ابوحنیفہ، امام محمد، زفر، اور حسن کا ہے اور امام ابو یوسف
سے ایک روایت بھی یہی ہے، اُن کی دوسری روایت سنت ہونے کی ہے،
جس کو جامع میں ذکر کیا گیا ہے اور امام شافعی کا قول بھی یہی ہے، لیکن
امام عطاء دینی نے نقل کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک واجب ہے اور امام
ابو یوسف و محمد کے نزدیک سنت مؤکدہ۔“

امام ابو یوسف اور امام محمد کے بارے میں اگرچہ مختلف روایتیں ہیں لیکن امام ابوحنیفہ

(۱) — جلد ۳، ص ۳۲۳ قرآن مجید، کراچی

تہ صرف وجوب ہی کی روایت ہے، اسی کو اکثر فقہاء احناف نے اختیار کیا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، اس لئے کہ قرآن وحدیث کی روش سے بھی اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔

شافعیہ کا مذہب

امام شافعی کتاب اللہ میں فرماتے ہیں:

الصَّحَابَا سُنَّةٌ لَا أَحَبَّ تَرَكَهَا (۱)

”قربانی سنت ہے اس کے چھوڑنے کو میں پسند نہیں کرتا۔“

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:

وهی عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة علی الکفایة
وفی وجه للشافعية من فروض الکفایة وعن ابی حنیفة
تجب علی المقیم المومنین وعن مالک مثله فی رواية
لکن لم یقید المقیم ونقل عن الاوزاعی وربیعہ والملیث
مثله وقال احمد یکره ترکها مع القدرة وعنه واجبة (۲)
”قربانی امام شافعی اور جمہور کے نزدیک سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے،
شافعیہ کی ایک روایت فرض کفایہ ہونے کی ہے امام ابوحنیفہ سے مروی ہے
کہ مقیم اور مال دار پر واجب ہے، یہی ایک روایت ہے امام مالک کی، البتہ
انہوں نے مقیم کے ساتھ مقید نہیں کی اور امام اوزاعی، ربیعہ اور لیث سے بھی
اسی طرح (وجوب) منقول ہے اور امام احمد فرماتے ہیں کہ قدرت ہوتے
ہوئے چھوڑنا مکروہ ہے اور ان سے ایک روایت وجوب کی بھی ہے۔“

مالکیہ کا مذہب

المدقۃ الکبریٰ میں ہے:

(۱) کتاب اللہ امام شافعی ص ۲۲۱ ح ۵۸۶۱ مشکوٰۃ النکلیات الاربریۃ

(۲) فتح الباری لابن حجر عسقلانی ص ۱۰۰ ح ۱۰۱۸۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰

قال مالک لا احب لمن كان يقدر ان يضحي ان يشرك
ذلك (۱)

”امام مالکؒ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی قربانی کی
قدرت رکھتے ہوئے اسے چھوڑ دے، (یعنی قربانی نہ کرے)“
ابن رشد مالکی فرماتے ہیں:

اختلف العلماء في الاضحية هل هي واجبة ام هي سنة؟
فذهب مالک والشافعی الى انها من السنن المؤکدة
ورخص مالک للحاج في تركها بمنى ولم يفرق
الشافعی في ذلك بين الحاج وغيره (۲)

”قربانی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا
سنت، امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک یہ سنن مؤکدہ میں سے ہے،
البتہ امام مالکؒ نے حاجیوں کے لئے منیٰ میں نہ کرنے کی بھی اجازت دی
ہے اور امام شافعیؒ نے اس میں حاجی اور غیر حاجی کا کوئی فرق نہیں کیا۔“

امام مالکؒ قربانی کے سنت ہونے میں تو جمہور کے ساتھ ہیں البتہ آگے جمہور سے
ایک مسئلہ میں اختلاف کیا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک ایک بکری صرف ایک
شخص کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور امام مالکؒ کے نزدیک سب گھروالوں کی طرف سے
ایک بکری کافی ہوتی ہے، البتہ ہر ایک کی طرف سے ایک ایک بکری اولیٰ ہے۔

قال مالک ولكن ان كان يقدر فاحب الي ان يذبح عن كل
نفس شاة وان ذبح شاة واحدة عن جميعهم اجزاء (۳)

(۱)۔ المدوۃ الکبریٰ للعلامة المالکی برداء بن خنوس بن سعید عن عبد الرحمن بن قاسم عن الامام مالک ص ۱۰۰ ج ۳

(۲)۔ بدایۃ المجتہد لابن رشد القرطبی المالکی ص ۳۲۹ ج ۱ مطبوعہ مکتبۃ الباب فی تونس مصر ۱۹۵۷ھ

(۳)۔ المدوۃ الکبریٰ للعلامة المالکی برداء بن خنوس بن سعید عن عبد الرحمن بن قاسم عن الامام مالک ص ۱۰۰ ج ۳

”نام، ایک نے فرمایا کہ اگر قدرت ہو تو مجھ پر یہ ہے کہ ہر نفس کی جانب سے ایک ایک کبریٰ ہو اور ان سب کی طرف سے ایک ہی کبریٰ کی طرح کی تو یہ بھی کافی ہے۔“

حنبلیہ کا مسلک

ان کے قدامت تھے ہیں:

اکثر اہل العلم یرون الاضحیۃ سنۃ مؤكدة غیر واجبة
وقال ربیعۃ ومالک والثوری والاوزاعی والثلیث وابو
حنیفۃ ہی واجبة (۱)

”اکثر اہل علم کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے در جب نہیں ہے اور
اہم ربیعہ، مالک، ثوری، اوزاعی، ثلیث، ابوامامہ ابوحنیفہ کے نزدیک یہ
واجب ہے۔“

آگے لکھتے ہیں:

والاضحیۃ المظلل من الصدقة بقیمتها نص علیہ احمد
وبہذا قال ربیعۃ وابو الزناد (۲)

”قربانی کا پیر صدقہ کرنے سے قربانی کرنا افضل ہے جیسا کہ اس احمد
نے تصدیق کی ہے اور یہی قول ہے ربیعہ اور ابو الزناد کا۔“

قرآن حکیم اور قربانی

مہد دست حق سے گئے پوچھو میں صدی ہجری تک قربانی کی شریعت اور اس
کے ایک مستقل مبادیہ ہونے پر پوری اکت کا اظہار رہا ہے نیز اس پر بھی اتفاق رہا ہے

(۱) مفتی ابن قدامہ دمشقی ص ۷۳ ج ۸۸ دار الفکر مصر ۱۳۱۵ھ

(۲) اشعۃ ص ۲۱۸

کہ اس کی مشروعیت کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ﷺ اور اجماع سے ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اس پر بغیر کسی تکلیف اور کسی اختلاف کے پوری اُمت کا عمل رہا ہے، لیکن چودھویں صدی کے بعد اسلام کی نفع کنی کے لئے جو فتنے پیدا ہوئے انہوں نے اسلام کے بہت سے ایسے اجماعی مسلمات کو منکوک بنانے کی کوشش کی ہے جو ابتدائے اسلام سے متفق علیہ چلے آ رہے تھے، انہی میں سے ایک قربانی کا مسئلہ بھی ہے، چنانچہ ہمارے زمانے میں منکرین حجیت حدیث کے سرگروہ پرویز صاحب نے اسلام کی اس عبادت کو غیر ضروری، مضر بلکہ اضاہت مال قرار دینے کے لئے پروپیگنڈے کا ایک دفتر کھول رکھا ہے، اس لئے یہاں ہمارا مقصد قربانی کے بارے میں قرآنی آیات کی صحیح تفسیر اور صحیح مطلب بیان کرنا اور ان تاریخی حقائق کو اجاگر کرنا ہے جنہیں نظر انداز کر کے پرویز صاحب نے لوگوں کو غلط تاثر دینے کی کوشش کی ہے، جو حضرات حقائق کے طالب ہیں اور مسئلہ کی حقیقت سے واقف ہونا چاہتے ہیں، ہماری اُن سے گزارش ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں اور پرویز صاحب کی بات کے وزن کو دیکھیں انشاء اللہ حقیقت کھل کر سامنے آجائے گی۔

قربانی کے سلسلے میں اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے پرویز صاحب لکھتے ہیں:

”قرآن میں جانور ذبح کرنے کا ذکر حج کے ضمن میں آیا ہے۔ (۱) سارے قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں لکھا کہ مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ بھی قربانی دی جائے گی (۲) واضح رہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا مقام بیت العتیق (کعبہ) ہے اور اس کے سوا کہیں نہیں، یہ جو ہم ہر قریہ اور ہر بستی میں عید کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں اس کے لئے خدا تعالیٰ نے کہیں حکم نہیں دیا۔ (۳)

ان سب کا خلاصہ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ قرآن میں جانور ذبح کرنے کا ذکر صرف حج کے ضمن میں آیا ہے، دوسری یہ کہ مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ قربانی کرنے کا حکم قرآن میں

(۱) قرآنی نصاب صفحہ ۵۵۔ (۲) ایضاً صفحہ ۳۳۔ (۳) ایضاً صفحہ ۷۹۔

نہیں ہے، لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں، پہلی بات تو اس لئے غلط ہے کہ قرآن مجیم میں کئی آیتیں ایسی ہیں جن میں جانور ذبح کرنے کا ذکر تو ہے لیکن حج کا کوئی ذکر نہیں مثلاً:

(۱)..... سورہ ائمہ میں بائبل و قاتل کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ:

وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِم نَبَأَهُنَّ إِذْ قَرَّبْنَا قُتَيْبًا فَتَقَبَّلَ مِنْ
أَخِيهِمَا وَلَهُمْ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْآخِرِ.

”اور سنائیں ان کو حال واقعی آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، جب نیاز کی دونوں نے
کچھ نیاز تو مقبول ہوئی ایک کی اور نہ مقبول ہوئی دوسرے کی۔“

(۲)..... سورہ انعام میں ارشاد ہے:

قُلْ إِنْ صَلَّوْهُنَّ رَزَقْنِي وَأَخْبَصْنَ فَلِيَ الْوَرْدِ
الْأَخْضَرِ ط

”تو کہہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا بیچنا اور میرا امر تاکہ اللہ تعالیٰ ہی کے
لئے ہے جو پالے والا سارے جہان کا ہے۔“

(۳) .. سورہ کوثر میں ارشاد ہے:

فَضْلًا لِّرَبِّكَ وَأَنخَرُطَ

”پس نماز پڑھا اپنے رب کے واسطے اور قربانی کر۔“

مذکورہ بالا تینوں آیتوں میں کہیں قربانی کرنے کا واقعہ مذکور ہے، اور کہیں قربانی کا
نکم، لیکن یہ حج کے ضمن میں تو کیا ہوتے ان کے اس پاس بھی کہیں حج کا ذکر نہیں، پھر۔

(۴) . خود سورہ صافات میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کا جو
واقعہ مذکور ہے جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جانور ذبح کرنے کا ذکر ہے
اس سے تو بات اور صاف ہو جاتی ہے اس لئے کہ یہ واقعہ بنا کہہ یاد اور فرضیت حج کے اعلان
سے پہلے کا ہے، اس لئے اس کا حج کے ضمن میں ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنی

ساری آیتوں کے ہوتے ہوئے پھر یہ کہنا کہ جانور ذبح کرنے کا ذکر صرف حج کے ضمن میں آیا ہے کیونکر درست ہو سکتا ہے؟

حج کے موقع کے علاوہ قربانی کا حکم قرآن میں

اب دوسری بات یہ رہ جاتی ہے کہ قرآن میں مکہ کے علاوہ کہیں اور قربانی کرنے کا حکم نہیں، سو یہ بات بھی باطل اور مردود ہے قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیتوں سے مکہ کے علاوہ بھی مطلق قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے، مثلاً:

سورۃ انعام کی مذکورہ بالا آیت:

قُلْ اِنْ صَلَوٰتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط

”تو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنّا اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو پالنے والا سارے جہاں کا ہے۔“

یہاں لفظ ”نسک“ عام ہے اس میں نہ مکہ کا ذکر ہے اور نہ حج کا، اگرچہ اس لفظ کے متعدد معنی آتے ہیں، لیکن محققین کے قول کے مطابق یہاں ذبیحہ ہی مراد ہے، چنانچہ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں سعید بن جبیرؓ، قتادہؓ اور ضحاکؓ وغیرہ سے یہاں ”نسک“ کے یہی معنی نقل کئے ہیں۔^(۱)

دوسری طرف امام رازیؒ تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت ”نسک“ کے متعدد معانی نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

الا انّ الغالب علیہ فی العرف الذبح۔^(۲)

”یعنی لفظ ”نسک“ عرف میں عموماً ذبح کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔“

(۱)۔ تفسیر ابن جریر ص ۶ ج ۸، المطبوعہ المکتبۃ المدینہ بمصر۔

(۲)۔ تفسیر کبیر امام رازیؒ ص ۶ ج ۳، المطبوعہ العاصمۃ الشرقیہ۔

یعنی یہی بات امام ابو بکر جصاص نے احکام القرآن جلد ۳ صفحہ ۳۰۵ میں بھی لکھی ہے جس سے یہاں ”نسک“ کے معنی قربانی کے متعین ہو جاتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ عربی لغت کے قاعدے کے مطابق جب کوئی لفظ مطلق بولا جاتا ہے تو خواہ لغت میں اس لفظ کے متعدد معانی ہوں، لیکن ان میں سے صرف وہی معنی مراد لئے جاتے ہیں جو کثیر الاستعمال اور متبادر الی الذہن ہوں، بشرطیکہ اس کے خلاف کوئی قرینہ موجود نہ ہو یہاں بھی لفظ ”نسک“ مطلق ہے اور اس کے معنی متبادر الی الذہن قربانی کرنا ہے اور یہ معنی مراد لینے میں کوئی رکاوٹ اور اس کے خلاف کوئی قرینہ نہیں ہے، اس لئے یہاں بھی یہی معنی مراد ہوں گے، اگر ہم حدیث کو تاریخی حیثیت سے بھی دیکھیں گے تو اس سے بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، اس لئے کہ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت یہ آیت پڑھی ہے، ظاہر ہے کہ اگر اس آیت کا تعلق قربانی سے نہیں ہے تو آپ ﷺ نے کیوں پڑھا؟ اور حضرت فاطمہؓ کو پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟

بہر کیف اس بحث سے مطلق قربانی کی مشروعیت اس آیت سے ثابت ہو ہی جاتی ہے، بلکہ امام ابو بکر جصاصؒ نے تو اس آیت سے قربانی کے وجوب پر بھی استدلال کیا ہے، چنانچہ وہ احکام القرآن میں اس آیت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

واما قرن النسك الى الصلوة دل على ان المراد صلوة العيد والاضحية وهذا يدل على وجوب الاضحية لقوله تعالى (وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ) والا امر يقتضي الوجوب. (۱)

”یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ”نسک“ کو ”صلوٰۃ“ کے ساتھ ملا کر بیان کیا تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں صلوٰۃ عید اور قربانی مراد ہے اور اس سے قربانی کا وجوب بھی ثابت ہوا، کیونکہ آگے (وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ)

موجود ہے اور امر سنہ واجب ثابت ہوتا ہے۔"

اگر یہاں صلوٰۃ سے صلاۃ غیر مراد نہ ہو بلکہ مطلق صلوٰۃ مراد ہو جب بھی استدلال درست ہے اس لئے کہ اس سورت میں مطلق صلوٰۃ اور مطلق قربانی مراد ہوگی اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے مطلق صلوٰۃ اور مطلق قربانی کا حکم دیا گیا کہ میں ان کو اللہ تعالیٰ کے واسطے ادا کروں، دونوں صورتوں میں استدلال کا وہ اس پر ہے کہ بذلک کا اشارہ الیه نیک اور صلوٰۃ ہے بعض حضرات نے اس کا اشارہ الیه رب العالمین کے مفہوم یعنی اخلاص کو قرار دیا ہے، احتمال دونوں کا وجود ہے اس لئے قرآن سے کسی ایک احتمال کو ترجیح دے کر اس کے وجوب پر استدلال کرنے کی پوری گنجائش موجود ہے۔

(۲) سورۃ حج میں ارشاد ہے:

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْشَرِكًا لَهُمْ ذِكْرًا يَوْمَ ذِی الْقُرْآنِ

اَلَّذِي رَاٰ نَحْنُ اِنِّیْ رَکِبْتُ اِنِّکَ لَعَلِّیْ هَلْدٰی مُسْتَقِیْمٌ

"ہم نے ہر امت کے واسطے ذکر کرنے کا طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اسی طریقہ پر ہونے کرتے تھے، تو لوگوں کو چاہئے کہ اس امر میں آپ سے محض رائے کریں، آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہئے، آپ حق کا راستہ پر ہیں"

(۱) اس کی ایک مثالی آیت پچھے گذری ہے اس کے الفاظ یہ ہیں وَلِکُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْشَرِكًا لِّہَا ذِکْرًا وَاسْمَ اللّٰہِ عَلٰی ہَاوِزِ قُلُومٍ من بیہمة الانعام اور دونوں آیتیں سورۃ حج کی ہیں یعنی حضرت معمرین نے یہ قول آیت سے ایک ہی مفہوم مراد لیا ہے اور بعض حضرات نے دونوں میں فرق کیا ہے، اگر ہم دونوں آیتوں کا مقصد یہ تسلیم کریں پھر بھی اس آیت میں کے ذوالفقار ہیں، یعنی لیس ذکر واسم اللہ علی ما روز قہم من بیہمة الانعام، ان الفاظ سے اس آیت کا معنی قربانی ہی قرار پاتا ہے اس لئے اس آیت سے مطلق قربانی کی ضرورت ہے نہ کہ استدلال کیا جا سکتا ہے وہ اس امر سے کہ اس آیت کی تفسیر کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آنت محمد بن علی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت سے لے کر قربانی کا حکم قرآن کی فرضیت عامہ قرآن کے احکام کے مطابق حضرت برائیم علیہ السلام سے، کوئی ایسا حضرت ازیم علیہ السلام کے پہلی انجیل میں قربانی کا حکم ہے جس میں نہ تھا، بلکہ عام حکم تھا، البتہ پوچھنا یہ کہ کیا قرآن میں اس کا ذکر نہ ہے؟ کہہ سکتے ہیں کہ آیت سے اس کا معنی قرآن ہی ہے۔ (۲) سورۃ بقرہ آیت ۱۷۷

امام ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے بھجن و جوہ قربانی پر استدلال کیا ہے چنانچہ وہ اس آیت کے تحت لفظ نسک کے متعدد معانی نقل کرنے کے بعد رقمطراز ہیں:

الَا اِنَّ الْاَظْهَرَ الْاِغْلَبَ فِي الْعَادَةِ عِنْدَ الْاِطْلَاقِ الذَّبْحُ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (فِيذِيَّةٍ مِّنْ صِّبَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ) وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ اِنْ يَكُونُ الْمُرَادُ جَمِيعُ الْعِبَادَاتِ وَيَكُونُ الذَّبْحُ احْدَا اَرِيدَ بِالْآيَةِ فَيُوجِبُ ذَلِكَ اِنْ يَكُونُوا مَمُورِينَ بِالذَّبْحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَلَا يَنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ) وَاِذَا كُنَّا مَمُورِينَ بِالذَّبْحِ سَاعَ الْاِحْتِجَاجِ بِهِ فِي اِيْجَابِ الْاَضْحِيَةِ لَوْ قَوْعُهَا عَامَةً فِي الْمَوْسَرِينَ كَالزَّكَاةِ (۱)

”لفظ نسک جب مطلق بولا جاتا ہے تو عادتاً اظہر اور غالب یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے ذبح کرنا مراد ہوتا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے (فصدقة من صبام او صدقة او نسک) یہاں نسک سے باتفاق ذبح مراد ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے تمام عبادات مراد ہوں، اس صورت میں ذبح بھی آیت کا ایک مصداق ہوگا، جس سے امت کا مامور بالذبح ہونا ثابت ہو جائے گا اس لئے کہ آگے ارشاد ہے (فلا ينساز عنك في الامر) جس میں مخالفت سے منع کیا گیا ہے (جب ہم مامور بالذبح ہو گئے تو اس سے وجوب اضیہ پر استدلال کی بھی گنجائش ہو گئی، کیونکہ یہ عام طور پر مالک نصاب پر واجب ہوتی ہے جیسا کہ زکوٰۃ۔

(۳)..... سورۃ کوثر میں ارشاد ہے:

فَضْلُ لُزْنِكَ وَالْخُرُطِ

”پس نماز پڑھ اپنے رب کے واسطے اور قربانی کر۔“

اس آیت میں تحر سے کیا مراد ہے؟ اس میں غلا، کے مختلف اقوال ہیں لیکن اکثر مفسرین اور محققین کے نزدیک اس سے یہاں قربانی مراد ہے، چنانچہ امام راہزی تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

وَلَمَّا قَوْلُهُ وَالْخُرُطِ قَوْلَانِ الْاَوَّلُ وَهُوَ قَوْلُ عَامَةِ الْمَفْسَرِينَ

ان المراد هو نحو البدن. (۱)

”والخرط دو قول ہیں، پہلا قول جسے عام مفسرین نے اختیار کیا ہے یہ ہے کہ مراد اس سے قربانی ہے۔“

امام ابو بکر صائمؒ فرماتے ہیں:

وَيَصِحُّ لَهُ (أَيْ لِمَنْ يُوْجِبُ الْأَضْحِيَّةَ) بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَضْلُ

لُزْنِكَ وَالْخُرُطِ وَقَدْ رَوَى أَنَّهُ ارَادَ صَلَوةَ الْعِيدِ وَالنَّحْرِ

الْأَضْحِيَّةِ. (۲)

”جو حضرات قربانی کو واجب کہتے ہیں ان کی ایک دلیل ”فَضْلُ لُزْنِكَ

وَالْخُرُطِ“ ہے، جیسا کہ مروی ہے کہ ضلن سے صلاۃ عید اور آنحور سے

قربانی مراد ہے۔“

امام ابن کثیرؒ اس آیت کے تحت لفظ خر کے مختلف معانی نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

وَالصَّحِيحُ الْقَوْلُ الْاَوَّلُ اِنَّ الْمَرَادَ بِالنَّحْرِ ذَبْحِ

الْمَنَاسِكِ وَلِهَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْلِي الْعِيدَ ثُمَّ

يَنْحَرُ نَسَكَهُ. (۳)

(۱) تفسیر کبیر ص ۸۵۰

(۲) اذکار القرآن ص ۳۰۹ (۳) تفسیر ابن کثیر ص ۵۵۹

”یعنی پہلا قول زبدا صبح ہے کہ غرض سے مراد قربانی کرنا ہے، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ پہلے یہ کی نماز پڑھتے پھر قربانی کرتے۔“

علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کی میں لکھتے ہیں:

الاصول فی مشروعیۃ الاضحیۃ الکتاب والسنة
والاجماع اما الکتاب فقول اللہ سبحانہ فصل لربک
وانححر قال بعض اهل التفسیر المراد به الاضحیۃ بعد
صلوة العید (۱)

”قربانی کی مشروعیت کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ﷺ اور اجماع امت سے ہے، کتاب اللہ میں اس کی دلیل ’فصل لربک وانححر‘ ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت سے مراد صلوة عید کے بعد قربانی ہے۔“

ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصریؒ، حکم، عطاء، قتادہ، اور سعید بن جبیر وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ اس آیت میں غرض سے قربانی مراد ہے۔ (۲)

جمہور کی مذکورہ بالا تصریحات اور آیت کے ظاہر سے قربانی کا ثبوت بالکل واضح اور صریح ہے، لیکن جب پرویز صاحب کا نظریہ اس سے جوڑ نہیں کھاتا تو جمہور صحابہؓ (تابعین) لاکھ کی بات پر متفق ہوں ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے، چنانچہ یہاں بھی انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اس غیر مشتبہ اشہد لال کو رکب اعتراضات کے ذریعہ مفلوک بنانے کی ناکہ مٹھی کی، اور اس میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اس لئے ہم یہاں ان اعتراضات کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں، پہلے وہ سورہ کوثر کے وقت نزول پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

(۱) المنہج ابن قدامہ ص ۷۱۷، دار النہار لمصاحبا ج ۲ ص ۱۳۲۔

(۲) تفسیر ابن جریر ص ۸۳ و ۸۴ ج ۳۔

عام روایات کے مطابق سورہ کوثر سجدہ میں نازل ہوئی تھی اور اس وقت نہ عید اور بقرہ عید کی نماز تھی (حتیٰ کہ جمعہ کی نماز بھی نہیں) اور نہ ہی قربانی کا کوئی سوال تھا۔ (۱)

اس سورہ کے متنی اور مدنی ہونے میں علماء کا اختلاف رہا ہے۔ جمہور کے نزدیک یہ متنی ہے اور قنارہ، مجاہد، مکرّمہ اور حسن بصریؒ کے نزدیک مدنی ہے (تفسیر حنائی) ان دونوں اقوال میں سے جس قول کو بھی اختیار کیا جائے بہر صورت قربانی کی مشروعیت اس سورہ سے ثابت ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر ہم اس کو مدنی مان لیں جیسا کہ حسن بصریؒ وغیرہ کا قول ہے تو اس صورت میں تو اس اعتراض کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، بلکہ اس قول کی بناء پر حلیٰ سے عید کی نماز اور ائٹھ خور سے قربانی مراد لینے کی نہ صرف یہ کہ پوری گنجائش موجود ہے بلکہ حضرت انسؓ کے ایک قول سے اس کی یہ تفسیر تقریباً محض ہو جاتی ہے، ابن جریر نے حضرت انسؓ سے نقل کیا ہے:

عن انس بن مالک قال کان النبی ﷺ یسبحو قبل ان یصلی فلم یمر ان یصلی ثم یسبحو. (۲)

”حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نماز سے پہلے جانور ذبح کرتے تھے، پھر آپ کو تکم ہوا کہ پہلے نماز پڑھیں پھر ذبح کریں۔“

بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ سورہ پوری تو مدنی نہیں ہے، البتہ

”فصلیٰ لربّک وائتخر“

والی آیت مدنی ہے جیسا کہ حضرت سلامانہؒ اور یس کا نہ حلوٰی مدظلہ نے ”سیرۃ

المصطفیٰ ﷺ“ میں دوسری جہری نبوی ﷺ کے واقعات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”اور اسی سال بقرہ عید کی نماز اور قربانی کا حکم ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی۔“

(۱) ... قرآنی نقطے ص ۷۵۔

(۲) ابن جریر ۸۴۸۲ تا ۸۴۸۳

فَضِيلُ بَرِّكَ وَأَمْرٍ⁽¹⁾

اس بار بھی روایت اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مذکورہ اثر سے یہ بات بالکل صاف ہے کہ "فَضْلُ لَدُنْكَ وَالْخَيْرُ" سے صلوات میرا قربانی کی شریعت کو بیان کرنے مقصود ہے اسی سے ابراہیمؑ کو کہا جس نے اس آیت سے قربانی سے وجوب پر استدلال کیا ہے اور ان کا یہ استدلال مذکورہ بالا دونوں روایتوں کی روش سے بالکل درست اور بجا ہے۔

اور اگر جمہور کے قول کے مطابق اس سورۃ کو تم کی تسلیم کر لیں تب بھی اس سورۃ سے قربانی کی مشروعیت پر استدلال میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لئے کہ اس قول کی بناء پر قرأت کا مقصد مطلق نماز اور مستحق قربانی کا قہم اور ان میں انفراد کی تاکید بیان کرتا ہے، نہ صلوٰۃ عید کی مشروعیت بیان کرتا، اخصاً یہ صلوٰۃ عید وہی حضرات مرد لیتے ہیں جو اس سورۃ کو یہ نیت فصل لوزنک والآخر کو مدنی کہتے ہیں اور جو حضرات نئے کی مانتے ہیں وہ اس کو اپنے اعتقاد پر چھوڑتے ہیں اور یہی جمہور کا قول ہے جیسا کہ ابوحنیفہ نے تحریر میں نقل کیا ہے۔

الطاهر ان فصل امر بالصنوة يدخل فيها المكتوبات
والشواقل والنحر: نحر الهدى والنسك والضحايا قاله
الجمهور. (٤)

غلام یہی ہے کہ فضیل میں مطلق نرد کا کھمبہ جس میں فراخوں کو داخل سب داخل ہیں اور نحر سے مراد قربانی اور ہدی کے جانور ذبح کرنا ہے، یہی بہہور کا قول ہے، اس کے تائید محمد بن نعیم قرطبی کے ایک اثر سے ہوتی ہے جس کی تحریف ابن جریر نے کی ہے:

عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية
إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. يقول إن ناساً

[illegible]

A. L. S.

كَمَاوَاعِلُونَ لِعِبْرَاللَّهُ وَيُحَرِّوْنَ لِعِبْرَاللَّهُ فَإِذَا انْغَطَّابُكَبُ افْكُوْتُرُ

یا محمد ﷺ فلا تنک صلوتک وحرک اِلَیَّ : ۱

”مومن لب قرعنی اس بیت انا اعطینک انکونز فصلیہ بنک
والمحر کے متعلق فرماتے ہیں کہ پانچ لوگ غیر اللہ کے سنے نماز پڑھتے تھے
اور غیر اللہ کے نام پر نذر کرتے تھے (اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ کہ محمد!
جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے تو آپ کی نماز اور قربانی صرف میرے
لئے ہوئی جائے۔“

جمہور کے اس قول کو ان بن جری نے بھی ترجیح دی ہے اور انہوں نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ (۲)

بہر حال چاہے ہم اس سورت کو نئی کہیں یا حدیثی، دونوں صورتوں میں قربانی کی مشروعیت اس سے بالکل واضح ہے، رہی یہ بات کہ جہود کے قول کے مطابق جب قربانی کی مشروعیت مکہ میں ہوئی تو آپ ﷺ نے مکہ میں قربانی کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کا حکم مکہ میں نازل ہوا ہوتا تو ضروری نہیں کہ اس پر عمل بھی مکہ میں ہو، اس لئے کہ بعض دفعہ کوئی حکم تو نازل ہوتا ہے، لیکن اس کی تفصیل بعد میں آتی ہے، اس کی مثال زکوٰۃ ہے، اگر محققین کے قول کے مطابق اس کا حکم مکہ میں نازل ہوا، لیکن اس کے تفصیلی احکام مدینے میں نازل ہوئے، ممکن ہے کہ قربانی میں بھی ایسی طریقہ رہا ہو۔

سورہ کوثر کے شان نزول پر لمبی چوڑی تقریر کرنے والے پرویز صاحب لکھتے ہیں

”مکہ۔ سے ہجرت کے بعد یہ جہاں تھا وہاں یہود کا بڑا زور تھا، دنیاوی

ڈیلیوریسی برنگاہ رکھنے والوں کو خیال آسکتا تھا کہ قریش کے اہتمام کی

خاطر یہود سے سمجھوتہ نہ کرنا چاہئے۔ مگر قرآن نے اس کی نفی ایک نکتہ میں

فرمادی، مسود کے ماں اوٹ نرا م تھا، ان سے سہجہ جھجھکیہ کی صورت میں

$$- \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = 0 \quad (4)$$
$$F_2 \cong A_5 \times C_2 \quad (F_1)$$

ان کے جذبات کا اثر ضروری تھا، لیکن قرآن نے پیسے ہی نہیں دیا کہ
میں سے وہ کچھ نہیں کیا جائے گا، ان کے غلبہ اور غلبہ کو ذرا
بائے گا، یعنی، ہاں بھی غلبہ تھا، اسی وجہ سے (۱)

پرویز صاحب کی اس دعا کی پہلی آیت کی تفسیر میں جو شان نزول
مستند روایات و احادیث سے ثابت ہو جس سے حدیث اور تفسیر کی کتابیں بھری ہوئی ہوں
اور جس پر امت کا اجماع معتقد ہو چکا ہو، اگر وہ ان کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو یک جہش
قلم "تمی سازش" قرار پا جاتی ہے، لیکن جب قرآنی آیات میں اپنی مرضی کی کھینچ تان کی
خاطر خواہ ان کا ذہن کوئی قیاس تراشتا ہے تو اسے ایسے یقین کے ساتھ اُتر فرماتے ہیں جیسے
یہ وحی منزل من اللہ ہے، سورہ کوڑ کا یہ نہیں منظر بھی، اسی تکنیک کا شاخسانہ ہے، متعدد ذیل
نکات سے اس کی وضاحت ہو سکتی:

(۱) کتب تفسیر سے لے کر کتب تاریخ تک کسی کتاب میں بھی کوئی ایسی دلیل موجود
نہیں ہے جس سے پرویز صاحب کے اس خود ساختہ شان نزول کی تائید ہو سکتی

ہو۔

(۲) کسی سے سمجھوتہ کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب کہ اس کی عداوت
ورہشی کھن کر سامنے آجائے اور اس کا معاندانہ رویہ اپنے مقصد کی تکمیل میں
رکاوٹ ہو، اس کے برخلاف یہودیوں کی اسلام دشمنی اور سازش اب تک مکمل کر
سامنے کیا آتی ان سے اب تک آنحضرت ﷺ کی گفتگو بھی نہ ہوئی تھی، ایسی
صورت میں سمجھوتہ کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔

(۳) اگر یہ سورت اس سمجھوتہ کی شان میں نہ نزل ہوئی تو پھر انھوں کا فضلی سے کیا جوڑ
ہے، کیا نماز کے متعلق بھی مسلمانوں کو یہودیوں سے فخر و تمنا۔

(۴) ..... بقول پرویز صاحب جب قربانی مکہ کے علاوہ کسی جگہ کرنے کا حکم نہیں تو پھر مکہ

میں اُوقت ذبح کرنے سے یہودیوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو ان سے کھجوتہ کے وقت ان کے جذبات کے احترام کا خیال پیدا ہو۔

آخر اس مقام پر پرویز صاحب کے قلم کی نوک سے نادانستہ طور پر حقیقت نکلی گئی اس لئے کہ یہودیوں کا اعتراض اور ان کے جذبات کے احترام کا سوال ان وقت پیدا ہوگا جب اُوقت ان کے سامنے مدینہ میں ذبح کیا جائے جس کا لازمی نتیجہ قربانی کے عموم کو تسلیم کرنا ہے۔

لفظ آخر کے متعدد معنی نقل کرنے کے بعد پرویز صاحب لکھتے ہیں:

”اب ان تمام مختلف معانی میں سے اگر آخر کے معنی اُوقت ذبح کرنا ہے لئے جائیں تو یمن اس سے قربانی کرنا نہ بھی ہو سکتی ہو۔ میں قربانی کرنا کس طرح ثابت ہو سکتا ہے (۱)؟ آخر کے معنی متعدد ہیں، اُوقت ذبح کرنا اس کے مراد ہی معنی ہیں۔“ (۲)

یہ درست ہے کہ لفظ آخر کے مختلف معانی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ سب معانی یہاں مراد نہیں ہو سکتے لامحالہ کسی ایک معنی کو ترجیح دے کر بڑے گاہک اندرجہ ذیل وجوہ کی بناء پر یہاں اس کے معنی قربانی کے متعین ہیں۔

(۱) ہرپورنوت نے اس معنی کو اختیار کیا اس کی تفصیل چھپے نذر گئی۔

(۲) قرآن عرب کے محاورہ پر نازل ہوا ان محاورہ کا لحاظ ضرور رکھنا ہوگا اور اس محاورہ میں سے آخر سے قربانی مراد ہوتی ہے، چنانچہ مولانا عبدالحق صفائی تفسیر فتح المسنان میں لکھتے ہیں کہ ”آخر کا لفظ عرب کے محاورہ میں قربانی کے لئے مستعمل ہے اور صحیحی پیدا کرنا سخت تراشی ہے۔“ (۳)

(۱) قرآنی فیصلے ص ۳۷۔

(۲) ایضاً ص ۳۷۔

(۳) تفسیر صفائی لکھنؤ مبدئ حق صفائی ص ۱۵۵ پارہ ۱۵، اب تفسیر فیضیہ دہلی

(۳) دینی تو، عندئذ کے اعتبار سے جب ایک لفظ کے متعدد معنی ہوں تو اب تک اس کو اس کے معنی متبادر پر حمل کیا جاسکتا ہو اس پر حمل کیا جائے گا دوسرے معنی کا اعتبار نہ ہوگا۔ یہاں لفظ آخر کے معنی متبادر جانوروں کو کر کے ہے، چونچ، اماں اور بکر، جیسا کہ اس کے مختلف معنی پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

رسائل من تأريخه على حقيقة لحر الدين الأولى لانه ..

حقیقۃ اللغۃ ولانہ لا یعمل باطنی اللفظ غیرہ، (۱)

”جس لوگوں نے اس کے معنی چاروں اُصنافِ کربانیوں کو نہ یاد رکھا وہ بڑا ہنر مند ہے۔ میں نے اس کو وہ کلمہ بھی یاد دلایا جس سے وہ بھول جاتا ہے۔“

مذکورہ ادلائل سے معلوم ہوا کہ اؤٹ ڈنچ کرنا صرف اس کے مرادوی معنی میں
نہیں اس کے حقیقی معنی میں جب پرویز صاحب نے اس کے معنی اؤٹ ڈنچ کرنا تسلیم کر لئے
خواہیں ان کے مرادوی معنی میں حقیقی معنی پھر ان کا یہ کہنا کہ تو بھی اس سے قربانی رہا اور
وہ بھی بڑی کوچہ میں قربانی کرنا کس عرصہ ثابت ہو سکتا ہے؟ اس کا قدر صحیحہ نیز سے اس
لئے کہ نفس اؤٹ ڈنچ کرنا کوئی عبادت نہیں، ادب شریعت سے اؤٹ ڈنچ کرنا سے حاکم دیا
تو یہ حکم عبادت کی حیثیت سے دیا گیا اور عبادت کی حیثیت سے اؤٹ ڈنچ کرنا قربانی میں
ہو رہا ہے، نیز بقول پرویز صاحب ادب قرآن میں جانور ذبح کرنے کا صحیح عرفان کے ضمن
میں آیا ہے تو یہاں ان کے قول کے مطابق بھی قربانی مراد لیا ضروری نہ جاتا ہے۔
آج کے مذکور پر بحث کرتے ہوئے مزید ملتے ہیں۔

[illegible]

نہیں بولا جاتا۔“ (۱)

یہ اعتراض وہی شخص کر سکتا ہے جو عربی قواعد اور عربی زبان کے محاورہ سے بالکل نااہل ہو، بلکہ اپنی زبان سے بھی پوری طرح باخبر نہ ہو، اس لئے کہ یہ قاعدہ ہر زبان میں مسلم ہے کہ بعض الفاظ کے لغوی معنی کچھ اور ہوتے ہیں اور عرف میں اس کا استعمال کسی اور معنی میں ہوتا ہے عربی زبان میں اس کی بیسیوں مثالیں ہیں۔

مثلاً لفظ صلوة ہے اس کے معنی دعا کے ہیں لیکن عرف اور محاورہ میں اس سے نماز مراد ہوتی ہے، اسی طرح لفظ نحر کے معنی بھی اگرچہ لغوی اعتبار سے اونٹ ذبح کرنے کے ہیں، لیکن محاورہ میں اُن سے مراد قربانی ہوتی ہے، بقول ملا جوئے کے نحر کا لفظ اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ اونٹ اہل عرب کے ہاں اشرف الاموال شمار ہوتا ہے، ورنہ مراد مطلق قربانی ہے، خواہ وہ اونٹ کی ہو یا بھیڑ بکری کی اور گائے بیل وغیرہ کی، اسی لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے انحر کے معنی یہ منقول ہے کہ ”الأنحر، النسك والذبيح يوم الاضحية“ حضرت حسن بصریؒ سے منقول ہے ”أنحر قال اذبح“ مکرّمہ فرماتے ہیں ”أنحر، النسك“ یہ سب اقوال ابن جریر نے اپنی تفسیر (۲) میں نقل کئے ہیں اور اوپر ہم صاحب تفسیر حنفی سے نقل کر آئے ہیں کہ نحر کا لفظ عرب کے محاورہ میں قربانی کے لئے مستعمل ہے۔

پرویز صاحب آگے مزید لکھتے ہیں:

”آخر میں یہ کہ اگر تمام بحث کو چھوڑ کر اسے فرض بھی کر لیا جائے کہ وأنحر سے مراد قربانی ہے تو جب قرآن نے قربانی کا مقام متعین کر دیا (یعنی مکہ) تو وافر کے معنی بھی انہی اونٹوں کی قربانی ہوگی جو حج میں ذبح کئے جاتے ہیں۔“ (۳)

(۱) قرآنی فیصلے ص ۷۵

(۲) احکام القرآن ص ۱۸۳ ج ۳

(۳) قرآنی فیصلے ص ۷۶

یوں بھی ملاحظہ کیجئے، آئیں طرف تو پرویز صاحب یہ کہتے ہیں کہ سورہ کوثر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، دوسری طرف اس کے معترف ہیں کہ حج ۹ھ میں فرض ہوا، تیسری طرف اس پر مصر ہیں کہ قربانی کا حکم حج کے ضمن میں آیا ہے اور مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ اس کا حکم نہیں، اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ انیسویں صدی کے موسم میں قربانی کرنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حج فرض ہونے سے دس سال پہلے قربانی کا حکم نازل ہو چکا تھا، کیا کوئی ہوش مند اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ حج فرض ہونے سے دس سال پہلے اس کی ایک ضمنی چیز کا حکم نازل ہو چکا ہو؟ اگر پرویز صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ انیسویں صدی کے موسم میں تو اس کو بھی تسلیم کرتا پڑے گا کہ اس سے مطلق قربانی مراد ہے نہ کہ حج کے ضمن میں ہونے والی قربانی، اس لئے کہ اس میں حج کی طرف کوئی معمولی اشارہ تک نہیں۔

آئیے قربانی کو ایک غیر شرعی رسم قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

(۲) قرآن میں اس کے تعلق کوئی قسم نہیں، ایک رسم ہے جو ہم میں

متواتر چلی آ رہی ہے، (۱) یہ کچھ ہزار برس سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور

کوئی اعتقاد بندہ اتنا نہیں سوچتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ (۲)

جہاں تک قرآن میں قربانی کا تعلق ہے اس کا تفصیلی جواب ہم پیچھے دے چکے ہیں اور ہم یہ بھی نقل کر آئے ہیں کہ عہد رسالت سے چودھویں صدی تک بغیر کسی اختلاف کے اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے اس لئے یہ کہنا کہ ”یہ کچھ ہزار برس سے ہوتا آ رہا ہے“ بالکل خلاف حقیقت ہے تاریخ سے اس کی بیسیوں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں اس کی تفصیل آگے آئے گی، رہا یہ کہنا کہ یہ ایک رسم ہے جو ہم میں متواتر چلی آ رہی ہے، ”تھاکر پوشی کی بدترین مثال ہے ہر باقی عمل میں اس کا مستقل عبادت ہونا اور شرعی حکم ہونا ثابت کر آئے ہیں۔“

بجز سوچنے کی بات یہ ہے کہ چودھویں صدی تک پوری امت قرآن سے اس کو

(۱) قرآنی حکمتیں ص ۷۷

(۲) ص ۷۷

”شروع مانتی تھی اور آج ایک شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن میں اس کا حکم نہیں۔ آخر ہم جس کی بات مانیں؟ پوری امت کی یا اس ایک شخص کی؟ کیا ایک شخص کے قول پر پوری امت کے قول کو قربان کیا جاسکتا ہے؟ اس سلسلہ میں قرآن کا کیا فیصلہ ہے اس کو سنئے سورۃ نساء میں ارشاد ہے:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصِّبْهُ جَهَنَّمَ ۚ وَنُذَاءُ
ثَوْبًا ۚ (۱۱)

”اور جو کوئی مخالفت کرے رسول ﷺ کی جب کہ مکمل یکنی اس پر سیدھی رہو اور پیچھے سب مسلمانوں کے راستے کے خلاف ہو تو ہم حوالہ کریں گے اس کو وہی طرف جو اس نے اختیار کی اور وہ ایسے جسے ہم اس کو دوزخ میں اور دوزخ میں لے کر جائے پھینکا۔“

دیکھئے قرآن نے کسی طرح صراحت کر دی ہے کہ جو مومنین کی راہ کے علاوہ دوسری راہ اختیار کرے گا وہی دشمن ہوگا اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پورا صاحب کے قہقہے فیصلہ کریں کہ ہم کس کی بات مانیں؟ پوری صاحب کی یا پوری امت کی؟ آخر وہ کون سی عقل ہے جو اس بات کا فیصلہ دے کہ ہم پوری امت کی یہ لکل بات کو چھوڑ کر پورے صاحب کی اس بے بنیاد بات پر ایمان لائیں جس کی کوئی حقیقت نہیں اور جس کے دل کلمہ مار ملکوت سے جھکی گزرتی ہیں۔

اب شب بھر پور پور صاحب کے دوسرے اعتراض کا جواب دے رہے تھے جس میں انہوں نے قربانی کے بارے میں اپنے نظریہ پیش کیا تھا۔ اس کے ضمن میں سورۃ بقرہ کی آیت فصل لربنک والنبی خزائن قرآنی کی شریعت پر استدلال کے سلسلہ میں انہوں نے جو اعتراضات کئے تھے ان کے جوابات بھی آئے اب آگے مزید سنئے:

(۴) چند اوداع میں آنحضرت ﷺ کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”لہذا ہر جگہ قربانی دینا نہ حکم خداوندی ہے نہ سنت ابراہیمی اور نہ سنت

محمدی۔“ (۱)

ہر جگہ قربانی کا حکم خداوندی ہوتا تو ہم قرآن حکیم کی متعدد آیات سے ثابت کر چکے ہیں سنت محمدی ہونے سے انکار دراصل انکار حدیث پر مبنی ہے حالانکہ اگر پرہیز سنا جب کو احادیث سے میر ہے تب بھی جب قرآن سے ہر جگہ قربانی کرنے کا حکم ثابت ہو گیا، خصوصاً جب سورہ کوثر میں آنحضرت ﷺ کو مخاطب کر کے اس کا حکم دیا گیا تو اس سے اس کا سنت محمدی ہونا بھی ثابت ہو گیا، پھر حدیث اور تاریخ سے آنحضرت ﷺ کا عہدہ میں ہر سال قربانی کرنے بھی ثابت ہے جس کی تفصیل عنقریب آئے گی۔

رہی سنت ابراہیمی ہونے کی نئی سوا اس کا جواب سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں جو بنے کہ سنت ابراہیمی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سنت کے معنی طریقہ کے ہیں کسی فعل کو کسی شخص کی طرف منسوب کر کے یہ کہنا کہ یہ فلاں شخص کی سنت ہے، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں ایک یہ کہ وہ فعل صرف اسی شخص نے کیا ہے اس سے پہلے کسی سے اس فعل کا مدد و تکیہ نہ دیا دوسرے یہ کہ وہ فعل صرف اس نے تو نہیں کیا بلکہ اس سے پہلے لوگوں سے بھی اس کا مدد و تکیہ ہوا ہے لیکن اس نے اس فعل کو ایک خاص وقت میں ایک خاص کیفیت و شان سے ادا کیا ہے جس کی وجہ سے اس فعل کو اس شخص کی سنت قرار دیا گیا، لہذا اگر کوئی دوسرا شخص اس فعل و اسی خاص وقت میں اسی خاص کیفیت و شان سے ادا کرے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی سنت (ظہریہ) لایا ہے، اس دوسرے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے غور کیجئے کہ ہم جس مہینہ اور جس دن، جس شان و شوکت سے قربانی کرتے ہیں کیا وہ اسی مہینہ اور وہی دن نہیں ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی شان و شوکت سے قربانی کی تھی؟ اگر ہے اور ہے شک نہ ہے تو پھر اسے سنت ابراہیمی کہنے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور قربانی کو سنت ابراہیمی اس دوسرے

معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دامت برکاتہم نے اپنے رسالہ ”تاریخ قربانی“ میں اس کو دوسرے انداز میں بیان فرمایا ہے، انہوں نے قربانی کے سنت ابراہیمی ہونے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

”اللہ تعالیٰ (۱) نے اپنے اس مقبول رسول اور خلیل اللہ کے ان اعمال و افعال کو پسند فرما کر قیامت تک ان کی یادگار کو زندہ رکھنے کے لئے ان اعمال و افعال کی نقل کرنے کو اپنی محبوب عبادت قرار دے کر اسے اپنے بندوں پر لازم کر دیا، جس طرح واجبات حج میں تینوں ہجرات پر کنکریاں مارنا اسی خلیل الہیؑ کی یاد ہے، حجاج پر خصوصاً اور عام مسلمانوں پر عموماً جانور کی قربانی اس یادگار کو زندہ رکھنے کے لئے لازم کی گئی ہے جس طرح صفا و صرود کے درمیان دوڑنا اور سات چکر لگانا حضرت ہاجرہ کے عمل کی ایک یادگار ہے اس کو بھی واجبات حج میں داخل کر دیا گیا۔“

حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ خلیل الہیؑ کا رناموں میں سے صرف قربانی ہی ایک ایسا کارنامہ ہے جسے قرآن حکیم نے شعائر اللہ میں سے ہونے کا اعلان کیا، جیسا کہ سورہ حج میں ارشاد ہے:

وَالْبَلَدَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

باقی کارناموں کو شعائر اللہ میں شمار نہیں کیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ قربانی کے علاوہ باقی کارنامے زمان و مکان دونوں کے ساتھ مخصوص ہیں ہر مکان میں اس کو انجام نہیں دیا جاسکتا، اس کے برخلاف قربانی صرف اس مخصوص زمان کے ساتھ مخصوص ہے مکان کے ساتھ نہیں، اس لئے اس کو صرف اس مخصوص زمان میں ہر مکان میں انجام دیا جاسکتا ہے، اسی لئے اس کو شعائر اللہ میں سے شمار کیا، لہذا قربانی کو جو شعائر اللہ میں سے ہے اور جو درحقیقت خلیل

(۱) تاریخ قربانی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم، مطبع دارالعلوم العربیہ دارالعلوم کراچی ۱۳

اللہ کی کارنامہ کی یادگار ہے صنعت ابراہیمی نہیں تو اور کیا کہا جاسکتا ہے؟

(۵) اب تک تو پرویز صاحب نے قرآنی حقائق کو جھٹلانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس پر بس نہیں کیا، بلکہ آگے تاریخی حقائق کو بھی جھٹلانے کی کام کوشش کی، اس سلسلہ میں ان کی عبارت ملاحظہ کیجئے:

”تاریخ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم نے بھی مدینہ میں قربانی نہیں کی۔

بلکہ جب حج کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں جا کر قربانی کی۔“ (۱)

اس مقام پر پرویز صاحب نے حقائق پوشی کی وہ مثال قائم کر دی جس کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ بھی عاجز ہے، تاریخ کی جن کتابوں میں سرکارِ دو عالم (علیہ السلام) کے لئے تشریف لے جانے اور وہاں جا کر قربانی کرنے کا ذکر ہے ان کتابوں میں اس کا بھی ذکر ہے کہ آپ ﷺ نے مدینہ میں بھی قربانی کی۔ (۲)

ذیل میں ہم اس کی صرف چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔

(۱) ابن اثیر، تاریخ الکامل، دوسری جہزی کے واقعات میں سے غزوہ بنی قریظہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ثم انصرف رسول الله ﷺ، وحضره الاصحى وخرج الى المصلى وصلى بالمسلمين وهو اول صلوة عيد صلاحها وضحى فيه رسول الله ﷺ بشاتين وليل بشاة وكان اول اضحى راه المسلمون وضحى معه ذواليسار. (۳)

”پھر آنحضرت ﷺ (غزوہ بنی قریظہ سے) واپس ہوئے اور قربانی کا زمانہ بھی آجپنا، آپ ﷺ پر مید کاہ کی طرف نظر اور مسلمانوں کو (مید کی) نماز پڑھانی اور یہ مید کی پہلی نماز تھی، جو پڑھی گئی، اس میں آنحضرت ﷺ نے

(۱) قرآنی فیصلے ص ۵۵

(۲) البدیع، البابۃ: ان کی کتاب ص ۳۳، مطبعہ سعادت پورہ، دہلی، مصر ۱۹۳۲ء۔

(۳) الکامل، ابن اثیر، جہزی، ص ۵۲، ج ۲

(ایک روایت کے مطابق) دو بکریوں کی اور دوسری روایت کے مطابق ایک بکری کی قربانی دی اور یہ سب سے پہلی قربانی تھی، جسے مسلمانوں نے دیکھا اور آپ ﷺ کے ساتھ مال دار لوگوں نے بھی قربانی کی۔“

(۲) ... بکلیہ طبقات ایسا سعد میں اس کی بھی صراحت ہے کہ آپ ﷺ نے اس موقع پر لوگوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا:

وصلى العيد يوم الاضحى وامر بالاضحية واقام
بالمدينة عشر سنين يتنحى كل عام.^(١)

اور یوم النحر کے دن عید کی نماز پڑھیں اور (لوگوں کو) قربانی کا حکم دیا اور آپ ﷺ اس سال مدینہ میں رہے اور چار سال قربانی بھی کرتے رہے۔

ان کے علاوہ ابن خلدون نے اپنی (۲) تاریخ میں اور علامہ نور الدین سہروردی نے اپنی کتاب ”وفاء“ (۳) کو الفاہ باخبار دارالمصطفیٰ اور عثمان علی قادری نے مرقات (۴) اشرف مشکوٰۃ میں بھی یہی تصریح کی ہے کہ آپ ﷺ نے ۲۷ھ میں عید کی نماز پڑھی اور قربانی بھی کی۔ ہم نے یہاں صرف چند کتابوں کا حوالہ دیا ہے ورنہ تاریخ کی چھوٹی بڑی کوئی کتاب اس سے خالی نہیں، تاریخ کی اس طرح بے غبار اور واضح تصریحات کی موجودگی میں پرویز صاحب کا یہ دعوٰی کہ تاریخ سے آپ ﷺ کا مدیہ میں قربانی کرنے کا ذکر نہیں ملتا یا تو اس پر مبنی ہے کہ انہوں نے یہ بات تاریخ کا مطالعہ کئے بغیر کہی ہے یا ان کا مقصد تاریخی حقائق کو جیسا کہ ناپاک کوشش ہے۔

تعت بالخیر

(١) الخرافات الخبيثة التي انتشرت بعد مقتل ١٣٠٠٠٠ من المسلمين في معركة الحشاشين في القاهرة (١٢٥٠هـ).

(۲) . . . حضرت شاہ ابوالخالد بن عمر ۵۵۰ھ - ۶۰۶ھ اور اکتب المصنفات ۱۹۵۲ء

(۳۰)۔ جہاد، الوفاء، خیر و راء، الصدق، نور و طہ میں اسلوب و بیان ۱۵۰۰ ج ۱، المکتبۃ العلمیۃ، جامعہ اسلامیہ، لاہور، ۱۳۷۳ھ

(۴) ... مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح مؤلف علی قاری ص ۲۸۳ فی ۳ کتبہ اہل بیت علیہم السلام۔

احکام عید الاضحیٰ و قربانی

تاریخ تالیف _____ شعبہ نشر و اشاعت، جامعہ دارالعلوم کراچی
مقام تالیف _____ کراچی

ایک مختصر رسالہ جو عوام الناس کے فائدے کے لئے جامعہ دارالعلوم کی
طرف سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں شائع ہو کر مفت تقسیم ہوتا رہا
ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

عشرہ ذی الحجہ کے فضائل

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں، ان میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔

(ترمذی و ابن ماجہ)

قرآن مجید سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے دس راتوں کی قسم کھائی ہے، وہ دس راتیں جمہور کے قول میں یہی عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں، خصوصاً نویں تاریخ یعنی عرفہ کا دن، اور عرفہ اور عید کی درمیانی رات ان تمام ایام میں بھی خاص فضیلت رکھتے ہیں، عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کا کفارہ ہے، اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بہت بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے۔

تکبیر تشریق

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

عرفہ یعنی نویں تاریخ کی صبح سے تیرہویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد
 باواز بلند آیت مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے، فتویٰ اس پر ہے کہ باجماعت نماز
 پڑھنے والے اور تنہا پڑھنے والے اس میں برابر ہیں، اسی طرح مرد و عورت دونوں پر
 واجب ہے، البتہ عورت باواز بلند تکبیر نہ کہے، آہستہ کہے۔ (نہامی)

فصل بیست و نہم

اس تکبیر کا متوسط بلند آواز سے کہنا ضروری ہے، بہت سے لوگ اس میں
 سخت کرتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں، یا آہستہ پڑھ لیتے ہیں، اس کی اصلاح ضرور کر
 ہے۔

نماز عید

عید الہنخی کے روز یہ چیزیں مسنون ہیں، صبح کو سورے اٹھنا، غسل و مسوک
 کرنا، پاک و صاف عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عید کی نماز سے پہلے پنجونہ کھانا، عید
 گاہ کو جاتے ہوئے تکبیر مذکورہ الصدر باواز بلند پڑھنا، نماز عید دو رکعت ہیں، شکر
 دوسری نمازوں کے فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں ہر رکعت کے اندر تین تین
 تکبیریں زائد ہیں۔

پہلی رکعت میں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ اربع پڑھنے کے بعد قرأت سے پہلے اور
 دوسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع سے پہلے ان زائد تکبیروں میں کانوں تک
 ہاتھ اٹھانا چاہئے، پہلی رکعت میں دو تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری تکبیر کے
 بعد ہاتھ باندھیں، دوسری رکعت میں تینوں تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے جائیں
 پوتھی تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں، نماز عید کے بعد خطبہ سننا سنت ہے۔

قربانی

قربانی ایک اہم عبادت ہے، اور شعائر اسلام میں سے ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، عمریتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے، اسی طرح آج تک بھی دوسرے مذہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے، بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورۃ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہئے۔ (فَضِّلْ بِسْرَتَكَ وَ اَنْخَرْ) کا یہی مفہوم ہے، دوسری ایک آیت میں اسی مفہوم کو دوسرے عنوان سے اس طرح بیان فرمایا ہے

اِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَنَاجِيْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

(تفسیر ابن کثیر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت دس سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا، ہر سال برابر قربانی کرتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لئے مخصوص نہیں، ہر شخص پر، ہر شہر میں بعد تحقق شرائط واجب ہے، (قرندی) اور مسلمانوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے، اسی لئے جمہور اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ (شامی)

قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟

قربانی ہر مسلمان عاقل، بالغ، مقیم پر واجب ہوتی ہے، جس کی ملک میں ساڑھے باون تو لے چاندی یا اس کی قیمت کا مال اس کی حاجات اصلیہ سے زائد موجود ہو، یہ مال خواہ سونا، چاندی یا اس کے زیورات ہوں، یا مالی تجارت یا ضرورت سے زائد گھر، ٹیلو، سامان یا مسکونہ مکان سے زائد کوئی مکان وغیرہ ہو۔ (شامی)

قربانی کے معاملہ میں اس مال پر سال بھر گزارنا بھی شرط نہیں، بچہ اور مجنون کی ملک میں اگر اتنا مال ہو تو بھی اس پر اس کی طرف سے اس کے ولی پر قربانی واجب نہیں، اسی طرح جو شخص شرعی قاعدے کے موافق مسافر ہو اس پر بھی قربانی لازم نہیں۔

(شامی)

مسئلہ: ... جس شخص پر قربانی واجب نہ تھی، اگر اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اس کی قربانی واجب ہوگئی۔ (شامی)

قربانی کے دن

قربانی کی عبادت صرف تین دن کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے دنوں میں قربانی کی کوئی عبادت نہیں، قربانی کے دن ذی الحجہ کی دسویں، گیارہویں اور بارہویں تاریخیں ہیں، اس میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے، البتہ پہلے دن کرنا افضل ہے۔

قربانی کے بدلے میں صدقہ و خیرات

اگر قربانی کے دن گزر گئے، تاہم نیت یا غفلت یا کسی عذر سے قربانی نہیں کر سکا، تو قربانی کی قیمت فقراء و مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے، لیکن قربانی کے تین دنوں میں جانوروں کی قیمت صدقہ کر دینے سے یہ واجب ادا نہ ہوگا، ہمیشہ گناہگار رہے گا، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنے سے روزہ اور روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، ایسے ہی صدقہ خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعامل اور پھر تعامل صحابہ اس پر شاہد ہیں۔

قربانی کا وقت

جن بستیوں یا شہروں میں نماز جمعہ و عیدین جائز ہے، وہاں نماز عید سے پہلے

قربانی جائز نہیں، اگر کسی نے نماز سے پہلے قربانی کر دی، تو اس پر دوبارہ قربانی لازم ہے، البتہ چھوٹے گاؤں جہاں جمعہ و عیدین کی نمازیں نہیں ہوتیں، یہ لوگ دوسری تاریخ کی صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، ایسے ہی اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز عید پہلے دن نہ ہو سکے، تو نماز عید کا وقت گزر جانے کے بعد قربانی درست ہے۔

(روحِ حقار)

مسئلہ:..... قربانی رات کو بھی جائز ہے، مگر بہتر نہیں۔ (شامی)

قربانی کے جانور

بکرا، دنبہ، بھیڑ، ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی کیا جاسکتا ہے، گائے، بیل، بھیینس، اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے ایک کافی ہے، بشرطیکہ سب کی نیت ثواب کی ہو، کسی کی نیت محض گوشت کھانے کی نہ ہو۔

مسئلہ:..... بکرا، بکری ایک سال کا پورا ہونا ضروری ہے، بھیڑ اور دنبہ اگر اتنا فرجہ اور تیار ہو کہ دیکھنے میں سالی بھر کا معلوم ہو، تو وہ بھی جائز ہے، گائے، بیل، بھیینس دو سال کی، اونٹ پانچ سال کا ہونا ضروری ہے، ان عمروں سے کم کے جانور قربانی کے لئے کافی نہیں۔

مسئلہ:..... اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا چوری عمر بتاتا ہے، اور ظاہری حالات سے اس کے بیان کی تکذیب نہیں ہوتی، تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔

مسئلہ:..... جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں، یا بچہ میں سے ٹوٹ گیا ہو، اس کی قربانی جائز ہے، وہاں سینگ جڑ سے اکڑ گیا ہو، جس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ (شامی)

مسئلہ:..... شخصی (بدھیا) بکرے کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ (شامی)

مسئلہ: اندھے کانٹے اٹکے۔ جانور کی قربانی درست نہیں، اسی طرح ایب مرغش اور مرغ جانور جو قربانی کی جگہ تک اپنے پیروں نہ جا سکے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔

مسئلہ: جس جانور کا تھائی سے زیادہ کان یا دوسرا غیر واقعی ہوئی ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ (شامی)

مسئلہ: جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں، یا اکثر نہ ہوں، اس کی قربانی جائز نہیں، (شامی، درمختار) اسی طرح جس جانور کے کان پیدا نشی طور پر بالکل نہ ہوں، اس کی قربانی درست نہیں۔

مسئلہ: اگر جانور صحیح سالم خرید تھا، پھر اس میں کوئی عیب مانع قربانی پیدا ہو گیا، تو اگر خریدنے والا غنی صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کے لئے اس عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے، اور اگر یہ شخص غنی صاحب نصاب ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اس جانور کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کرے۔

(درمختار وغیرہ)

قربانی کا مستنون طریقہ

اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، اگر خود ذبح کرنا نہیں چاہتا، تو دوسرے سے ذبح کرا سکتا ہے، مگر ذبح کے وقت وہاں خود بھی حاضر رہنا افضل ہے۔

مسئلہ: قربانی کی نیت صرف دل سے کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، البتہ ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، نیت ہے کہ جب جانور کو ذبح کرنے کے لئے رو بہ قبلہ لائے، تو یہ نیت پڑھے:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
خَافًا وَهَاتَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي
مُخْبَأً وَمَخْبَأً لِلرَّبِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ - اور ذبح کرنے کے
بعد یہ دعا پڑھے: اَللّٰهُمَّ نَقْبَلْهُ مِنِّيْ كَمَا نَقْبَلْتَ مِنْ
عَبْدِكَ مُحَمَّدٍ وَخَبِيْكَ اِبْرٰهِيْمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ۔

آداب قربانی

قربانی کے جانور کو چند روز پہلے سے پالنا افضل ہے۔

مسئلہ: قربانی کے جانور کا دودھ نکالنا، یا اس کے بال کاٹنا جائز نہیں، اگر کسی نے
ایسا کر لیا، تو دودھ اور بال یا ان کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ (بدائع)
مسئلہ: قربانی سے پہلے جھری کو خوب تیز کرے، اور ایک جانور کو دوسرے جانور
کے سامنے ذبح نہ کرے، اور ذبح کے بعد کھل اتارے اور گوشت کے
ٹکڑے کرنے میں جلدی نہ کرے، جب تک پوری طرح جانور ٹھنڈا نہ ہو
جائے۔

متفرق مسائل

عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں، لیکن جس شہر میں کئی جگہ نماز عید
ہوتی ہو تو شہر میں کسی جگہ بھی نماز عید ہوگئی، تو پورے شہر میں قربانی جائز ہو جاتی ہے۔
(بدائع)

مسئلہ: قربانی کے جانور کے اگر ذبح سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا، یا ذبح کے وقت اس
کے پیٹ سے زندہ بچہ نکل آیا، تو اس کو بھی ذبح کر دینا چاہئے۔ (بدائع)

جس شخص پر قربانی واجب تھی، اگر اس نے قربانی کا جانور خرید لیا، پھر وہ تم ہو گیا، یا پوری ہو گیا، یا مر گیا، تو واجب ہے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے۔ اگر دوسری قربانی کے بعد پہلا جانور مرنے لگا، تو بہتر یہ ہے کہ اس کی بھی قربانی کر دے، لیکن اس کی قربانی اس پر واجب نہیں، اگر یہ شخص غریب ہے، جس پر پہلے سے قربانی واجب نہ تھی، غلی طور پر اس نے قربانی کے لئے جانور خرید لیا، پھر وہ مر گیا، یا کم ہو گیا، تو اس کے ذمہ دوسری قربانی واجب نہیں، ہاں اگر گم شدہ جانور قربانی کے دنوں میں مر جائے، تو اس کی قربانی کرنا واجب ہے۔ اور ایام قربانی کے بعد اسے قربانی کرنا واجب نہیں، اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ (بخاری)

قربانی کا گوشت

۱۔ جس جانور میں کئی حصہ داخل ہوں تو گوشت و زان کر کے تقسیم کیا جائے، اندازہ سے تقسیم نہ کریں۔

۲۔ افضل یہ ہے کہ قربانی کا گوشت تین حصے کر کے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لئے رکھے، ایک حصہ احباب و اعزاء میں تقسیم کرے، ایک حصہ فقراء و مساکین میں تقسیم کرے، اور جس شخص کا عیال زیادہ ہو، وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے۔

۳۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے۔

۴۔ ذبح کرنے والے کی اجرت میں گوشت یا کھال دینا جائز نہیں، اجرت ملے دینا جائے۔

قربانی کی کھال

۱۔ قربانی کی کھال کو اپنے استہرام میں لانا، مثلاً، صحنی بنانا یا جانے یا پھڑے فی کوئی چیز ڈول وغیرہ ہٹا لیا جائے، یہ ہرگز ہے، لیکن اگر اس کو فروخت کیا تو اس کی قیمت اپنے خرچ میں لانا جائز نہیں، بلکہ صدقہ کرنا اس کا واجب ہے، اور قربانی کی کھال کو فروخت کرنا بدوہ نیست صدقہ کے ہرگز بھی نہیں۔ (مستند ہے)

۲۔ قربانی کی کھال کسی خدمت کے معاوضے میں دینا جائز نہیں، اسی لئے مسجد کے سواؤں یا امام و غیرہ کے حق اللہ مت کے طور پر ان کو کھال دینا درست نہیں۔

۳۔ ہذا اس مسئلہ کے غریب اور نادار طلباء ان کھالوں کا بہترین مصرف ہیں کہ اس میں صدقہ کا ثواب بھی ہے، دنیا سے علم دین کی خدمت بھی، مگر مدد بین و عازمین کی تحوا اس سے دینا چاہئے۔ واللہ الموفق والاعین

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

سرچی نمبر ۱

رَفْعُ التَّلَاحِي عَنْ جُلُودِ الْأَضَاحِي

چرم قُر بانی کے احکام

تاریخ تالیف _____ ۱۳۵۰ھ (مطابق ۱۹۳۱ء)
 رقم تالیف _____ دیوبند
 اشاعت اول _____ دارالاشاعت دیوبند

قربانی کا دوست یا اس کی کھال تو مالدار کو بھی بطور ہدیہ دی جاسکتی ہے لیکن
 کھال بیچنے کے بعد اس کی رقم کا مصرف صرف فقراء ہیں۔ رقم مالدار کو نہیں
 دی جاسکتی۔

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

سوال

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ چہ قربانی کے متعلق بعض علماء بریلی فرماتے ہیں، کہ قربانی کرنے والا یا بیسہ یا قیمت چہم کا ذخیرہ میں دینے کی نیت سے بیچ کر مہتمم مدرسہ یا متولی مسجد کو دیدے، اور چہم قربانی وصول ہونے کی صورت میں مہتمم و متولی بیچ کر مدرسہ مسجد میں خواہ تنخواہ ہو، یا غیر تنخواہ صرف کرے، سب جائز ہے، کیا یہ مسئلہ صحیح ہے؟ اگر نہیں تو دلیل ارشاد فرمایا جاوے، تاکہ مخالف پر حجت قائم ہو سکے، اور قوم گمراہی سے محفوظ رہے۔ جیوا تو جبر و افقظ

الجواب

۱..... فی المال المکگیرۃ یتصدق بجلدها او
یعمل منہ نحو غربال و جراب (الی قولہ) و لا یبیعہ
بالدراہم لیتفق الدراہم علی نفسہ و عیالہ و اللحم
بمنزلۃ الجلد فی الصحیح حتی لا یبیعہ بما لا یتنفع

به الا بعد استهلاكه ولو باعها بآلدرهم ليتصدق
بها جاز لانه قرينة كذا في التصديق وهكذا
في الهداية والكافي

(عالمگیری کتاب الاضحية باب ۵: ص ۳۱۳، ج: ۵)

۲: ... و فی الهدایة لو باع الجند او اللحم
بآلدرهم او بما لا یتفع به الا بعد استهلاكه تصدق
بشمه لان القرينة انتقلت انی بدله ص: ۳۳۳، ج: ۲
و فی حواشی الهدایة من الکافی، انتقلت انقرية اليه
فوجب التصديق.

۳: ... و فی الدرالمختار فان بيع النحر او
الجلد به ای بمستهنک او بدرهم تصدق بشمه و
مفاده صحة البيع مع الكراهة و أقروه الشامي.
ص: ۲۲۸، ج: ۵۔

۴: ... و فی البدائع لا يحل بيع جلدها
وشحمها و لحمها (الی قوله) من الدرهم و الدنانير
و الماكولات و المشروبات و لا ان يعطى اجر
الجزار و الذابح منها لما روى عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم انه قال من باع جلد اضحية
فلا اضحية له (الی قوله) فان باع شيئاً من ذلك
نفذ بيعه عند أبي حنيفة و محمد و عند أبي يوسف
لا ينفذ لما ذكرنا فيما قبل الذبح و يتصدق بشمه

لأن القرية ذهبت عنه فيتصدق به و لأنه استفادته
بسبب محذور هو البيع فلا يتخلو عن حيث فكان
سبيله التصديق (البنائع ص: ۸۱، ج: ۱۵)

۵: ..... وفي الخلاصة و لا بأس ببيعه
بالدراهم ليتصدقها و ليس له ان يبيعه بالدارهم
ليتمققها على نفسه و لو فعل ذلك يتصدق بشمه
(خلاصة الفتاوى ص: ۳۲۲، ج: ۳)

۶: ..... وفي البحر و يأكل من لحم
الاضحية و يوكل و يدخر (الى قوله) ولما جاز ان
يأكل منه و هو غني فالاولى ان يجوز له اطعام غيره
و ان كان غنيا انتهى ثم قال و لا يبيعه بالدراهم لينفق
الدراهم على نفسه و عياله (الى قوله) و لو باعها
بالدراهم ليتصدقها جاز لانه قرية كالتصدق
بالجلود و اللحم و قوله عليه السلام من باع جلد
اضحية فلا اضحية له يفيد كراهية البيع و اما البيع
فجائز لوجود الملك و القدرة على التسليم.

(بحر ص: ۸۱، ج: ۸)

عبارات مذکورہ بالا سے قربانی کے چمڑے اور گوشت کے متعلق احکام ذیل

ثابت ہوئے۔

الف: گوشت اور چیز اچھ تک خود موجود ہے، اس میں قربانی کرنے والے کو تمین

قسم کے اختیار شرعاً ماحصل ہیں۔

۱۔۔۔ خود کھانا اور استعمال کرنا۔

۲۔ دوسرے احباب غنیمت کو کھانا اور استعمال کرنا۔

۳۔ فقراء اور مساکین پر صدقہ کر دینا جیسا کہ عبارت بحر مندرجہ نمبر ۶ سے معلوم ہوا نیز آیت قرآنی میں شمعوس ہے، فکمو اھوار اطعموا البائس الفقیر۔

ب۔ اور اگر قربانی کا چیز یا گوشت (علی القول الحقار) نقد روپیہ کے عوض یا کسی ایسی چیز کے عوض فروخت کر دیا، جس سے نقد اٹھانا اس کی اصل کے قائم رہتے ہوئے ممکن نہ ہو، جیسے کھانے پینے کی چیزیں، تو اس صورت میں صرف تیسری صورت متعین ہو جاتی ہے، یعنی صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، خود کھانا یا انھیا کو کھانا جائز نہیں رہتا، خود صدقہ کرنے کی نیت سے فروخت کیا ہو، یا اپنے کھانے پینے کے لئے، بہر حال صدقہ کرنا اس کا واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ تمام عبارات مذکورۃ الصدقہ میں اس کی تصریح ہے، بالخصوص عبارت خاند مندرجہ نمبر ۵، عبارت بحر نمبر ۶ میں بوضاحت مذکور ہے۔

ج۔ یہ بھی معلوم ہو کہ فروخت کرتے قربانی کے گوشت یا چمڑے کا اگر صدقہ کرنے کی نیت سے ہو، تو جائز ہے، اور اگر اپنے کھانے پینے کی غرض سے ہو، تو گناہ ہے۔ لیکن بیع صحیح ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہدایہ اور بدائع میں اس کی تصریح ہے، بالخصوص کا یہ شبہ کہ جب منہ اور ناجائز ہے، تو بیع کیسے صحیح ہو جائے گی؟ سو یہ شخص عامیانا شبہ ہے، جس شخص کو نقد خشی سے کوئی مناسبت ہے، وہ ایسا شبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ نقد خشی میں سبکدوش نکلا اس کے موجود میں

کہ باوجود ان کا جو بیعت کرنے کے عقد ہو جاتا ہے، بیعت محمد کی یا ان کے بعد بیعت و شرا نام کرنا اور نہ ہے، لیکن اگر کسی نے کر لی، جو بیعت کا نام ہوئے کے بیعت نافذ ہو جاتی ہے، اور بیعت اس کی ملک میں ہوتی ہے، ان کے علاوہ اور بیعتوں کا نام نہ کرنا، ایسا شریعت میں نہ ہے، جو بیعت نافذ سے بالکل واقف ہو، یا مستر ہو۔

خاصہ یہ کہ اگر اپنے استعمال کی نیت سے فروخت کر دیا، تو باوجود غلط گار ہونے کے بیعت نافذ ہو گئی، اور صدق کرنا اس کی قیمت کا بہرہ صورت واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ عبارت خلاصہ و بحر مندرجہ نمبر ۵ و نمبر ۶ سے واضح ہو چکا، اور اس تفصیل کی بناء پر عبادات فقہاء اور حدیث ممانعت بیعت کا ظاہری تقاضا بھی رفع ہو گیا، کیونکہ ممانعت حدیث اس شخص کے لئے ہے، جو اپنے کھانے پینے کے لئے فروخت کرتا ہے، اور جو فقراء پر صدق کرنے کے لئے فروخت کرتے، وہ اس میں داخل نہیں۔ اور جب عبارات مذکور سے یہ بات واضح ہو گئی، کہ جو قربانی فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت کا صدق کرنا واجب ہو جاتا ہے، خواہ یہ نیت صدق ہی فروخت کی ہو، یا اپنی ہی ضرورت میں خرچ کرنے کے لئے، تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس کا مصرف صرف فقراء و مساکین وغیرہ ہیں، اغنیاء نہیں۔

لما فی الخلاصة و فی مجموع التوازل قوله عليه الصلوة و السلام لا تحل الصدقة لغني و لا لفقير نبي هاشم محمول على الصدقة الواجبة (السي قوله) اما اذا اطلق لفظ الصدقة فهي صدقة واجبة (خلاصة الفتاوى ص: ۲۳۵ ج: ۱) و فی رد المحتار و هو (يعني مصرف الزكاة) مصرف ايضاً لصدقة الفطر و الكفارة و النذر

وغير ذالك من الصدقات الواجبة كما في القهستاني۔

(شری م. ۲۳، ص. ۳)

تقریر مذکور سے یہ واضح ہو گیا کہ چترپائی کو اگر فروخت کر دیا جاوے تو اس کی قیمت کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے، اور مصرف اس کا صرف فقراء و مساکین کو دے، انھیں کوئیں، یا جاسکتا، اور اسی طرح مدرسین و غیرہ کی تحفہ اہوں میں بھی مصرف نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ صدقہ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی مسکین کو بدولت کسی معارفہ کے دیا جاوے۔ اگر تحفہ اہوں میں دیا گیا، تو اجرت ہو جاوے گی، اور اگر غنی کو دیا گیا، تو حقیقتاً یہ ہوگا، گو تحفہ صدقہ کہا جائے۔

ہاں گوشت و پوست جب کہ خود موجود ہوں، تو ان کا خود کھانا اور استعمال کرنا یا کسی غنی کو دے دینا، اس کو شریعت نے جواز رکھا ہے، وہ بھی اس حیثیت سے کہ ہمیں حدیث یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی مہمانی ہے، اور ظاہر ہے کہ مہمان کو کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے، فروخت کر دینے کی نہیں، اسی مضمون کو بدائع میں بانٹانہ ذیل ذکر فرمایا ہے:

ولا نهما من ضيافة الله تعالى عز شأنه اللتي اضاف

بها عباده وليس للضيف ان يبيع من طعام الضيافة

شعنا. (بدائع ص. ۸۱، ج. ۵)

اور بریلوی فتویٰ میں جس قدر عبارتیں پیش کی گئی ہیں، ان میں سے کسی ایک لفظ سے بھی ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ چترپائی فروخت کر دینے کے بعد بھی انھیں کو دینا جائز ہے، بلکہ ان سب عبارتوں سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ چترپائی کا گوشت اور جزاء العیوب انھیں

کو بھی دینا جائز ہے۔ جس میں کسی کو اضافہ نہیں۔

اور حدیث ابو داؤد، فککوا و ادخروا و انجروا میں اگر (انجروا) بالآ، المعہ دقہ کی روایت بھی تسلیم کی جاوے، تو زیادہ سے زیادہ فروخت کرنے کی اجازت اس سے ثابت ہوگی، پھر قیمت کا حکم اس میں مذکور نہیں۔ تاہم انجروا کے معنی بھی علامہ ابن الاثیر نے نہایت ہی مفید و بیان کے ہیں، و لفظ و حدیث الاصحیح ککوا و ادخروا و انجروا اسی تصدیقاً طالبین الاجر۔ نیز دوسری روایت حدیث اسی معنی کی تائید کرتی ہے، جو مسلم میں برویت عائشہ رضی اللہ عنہا مذکور ہے، ککوا و ادخروا و تصدقوا (از تخریج ہدایہ میں ۸۷: ۲۷۳: ۲) اس سے معلوم ہوا کہ حدیث ابی داؤد میں صحیح روایت و انجروا بالہمزہ کی ہے۔

خلاصہ جواب

یہ ہے کہ چرم قرآنی فروخت کرنے سے پہلے تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اور انڈیا کو ہدیہ بھی دے سکتا ہے، اور فقراء اور مساکین پر صدقہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر روپیہ بیسوں کے عوض فروخت کر دیا، تو خود کسی نیت سے فروخت کیا ہو، اس کا صدقہ کر دینا واجب ہو جاتا ہے، اور اس کا مصرف صرف فقراء اور مساکین ہیں، اور انڈیا کو کویت یا عراق میں و ہر مسکن کی تحویلوں میں دینا جائز نہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ

احقر محمد شفیع غفرلہ

خادم دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند، ۱۳۵۰ھ

.

تحفة الاخوان فی تحقیق معنی الضَّان
قرآن کریم میں موجود لفظ ”ضَّان“ کی تحقیق

تاریخ تالیف _____ ۱۹ اکتوبر ۱۳۶۳ھ (مطابق ۱۹۴۳ء)
 مقام تالیف _____ دارالعلوم دیوبند
 اشاعت اول _____ دیوبند خلیفہ مبارکپور

قرآن مجید میں لفظ ”ضامن“ کا یہ مفہوم ہے ”کیا یہ فلاؤنڈا، ذوالی، بحیرہ
 مذکور، بحیرہ سندھ، سب پوشا مل ہے؟ ان دنوں وہاں کی قرآنی سے متعلق ایک
 سوال کے جواب میں یہ فقہی رسالہ تحریر کیا گیا۔

تحفۃ الاخوان

فی

تحقیق معنی الضان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وكفى وسلا على عباده الذين اصطفى

اما بعد :

سوال : کیا فرماتے ہیں علمائے دین مسئلہ ذیل کے متعلق؟ بس طرح کہ
دہدہ دنی ششماہی کی قربانی جائز ہے بھیڑ بھیڑا (چھترا) شش ماہی کی قربانی جائز ہے یا
نہیں؟ متون فقہ کی کتاب الاضعیہ میں بیان انسان کے تحت "ویجزی عن ذلک
کلمہ الثغنی فصاعدا الا الضان فان الجذع صہ یجزی" (او مثل ہذہ)
میں ضمان سے کیا مراد ہے؟ کیا ضمان اسے نہیں کہتے کہ جس کے ایہ ہو؟ جیسا کہ شری
نے لکھا ہے۔ اور حضرت محمد نووی نے ہمیشگی زبور "مطبوعہ کتاب خانہ ادبیہ دیوبند" کے
منہیہ میں تردید کیا ہے؟ حضرت سونا تا عبدالحی رحمہ اللہ نے قطعی فیصلہ کیا ہے کہ
ضمان وہی ہے جس کے ایہ ہو۔ پس بھیڑ بھیڑا ششماہی کی قربانی ناجائز ہوگی۔ اگر
(جدا نہ روہ) بھیڑ بھیڑ بھی دہدہ دنی ہی کی حیثیت رکھتے ہیں تو فتویٰ کے جواز کے

ساتھ لفظ شان کی تیسری مراد اس ہوئی چاہئے کہ اس قسم کے شہادت رفق ہر جا نہیں۔
 قطعی فیصلہ فرما کر محض فرمائیں۔ تردد کا شائبہ نہ ہو کہ اردو بنگالیان کا باعث ہے۔ بیوا
 تو جروا۔

الجواب

قرآن مجید میں لفظ شان کو معزز کا مقابل قرار دیا ہے قال تعالیٰ "ومن
 انصاف الثمن ومن المعزز الثمن" امام بخاری نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے
 والشان النعاج وھی ذوات الصوف من الغنم (الی) والمعزز المعززی
 جمع لا واحد له من لفظه وھی ذوات الشعر من الغنم (تفسیر مائتہ المائتہ)
 نیز تفسیر منہری میں ہے انصاف اسم جنس وھی ذوات الصوف من الغنم
 (الی قولہ) والمعزز وھی ذوات الشعر من الغنم (مختصری ص ۲۹ جز ۱۰)
 (۸) جس سے معلوم ہوا کہ مطلقاً اولیٰ والی غنم کو شان کہا جاتا ہے۔ خواہ چمکدی والا ہو
 یعنی اشد یا ب۔ جسری یعنی بھیڑ۔

اسی طرح حدیث میں جذ عرضان کو جذ معزز کے مقابل قرار دے کر جذ کو جائز
 قرار دیا ہے (کنز الدین مسند) اور جذ معزز کی اجازت صرف ایک حدیث کی تفسیر
 صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر عنایت فرمائی اور دوسروں کے لئے فرمایا کہ لا
 نرجوزی عن احد بعدک کما اخرجه البخاری اور نہایا بن اثیر میں ایک
 حدیث کے الفاظ میں خود لفظ شان کی شرح مطلق ذوات الصوف سے منقول ہے۔
 قال (لی حدیث متفق) مثل قراء هذا الزمان کمثل غنم ضوائن ذوات صوف
 عجاف الضوائن جمع ضائفة وھی الشاة من الغنم خلاف المعزز (نہایہ)

ج ۳ ص ۱۱) اور ابن اشیر نے اس کی بھی تصریح کر دی ہے کہ۔ ضامن معزز کا مقابلہ ہے۔ نیز حدیث میں یجزی جذع من الضمان عما یجزی فیہ الثمنی من المعزز (بدائع ص ۷۰) اسی طرح عام شرح حدیث نے ضامن کو معزز کا مقابلہ قرار دے کر جذعہ ضمان کو مطلقاً جائز اور جذعہ معزز کو مطلقاً ناجائز قرار دیا ہے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں ہے ہی جذعۃ معزز کانت لا یجوز واما المجذعۃ من الضمان فیجوز (ج ۱ ص ۶۱) اور مجمع البحار میں بھی حدیث ثقیف نقل کر کے لکھتا ہے ہو جمع ضائتہ وھی الشافۃ من العلم خلاف المعزز (ص ۷۷ ج ۲) نہایت مجمع البخاری کی تصریح سے معلوم ہوا کہ حدیث میں لفظ ضمان سے مراد وہ ہے جو ذات اشترت ہو۔ بلکہ ذات الصوف یعنی اون والے ہوں خواہ دتبہ ہو یا بکھیر۔ اسی طرح فقہاء کی تصریحات بھی اسی کے موافق ہیں۔ شمس الائمہ سرخسی کی مبسوط میں ہے:-

ثم الثمنی من الغنم وهو الذی تم له سنان عند اهل الادب وعند اهل الفقه الذی تمت له سنة (الی قولہ) وهکذا من الغنم عند اهل الادب وعند اهل الفقه اذا تم له سبعة اشهر فهو جذع بعد ذلك ولا خلاف ان المجذع من المعزز لا یجوز وانما ذلك من الضمان خاصة (مبسوط ص ۱۲ ج ۱)

مبسوط کی عبارت سے بھی یہی مستفاد ہو کہ معزز کے خلاف ہر ذات الصوف ضمان میں داخل ہے اور ہدایہ میں ہے۔ والمجذع من الضمان مما تمت له سنة اشهر فی مذهب الفقہاء و ذکر المزعفرانی انه ابن سبعة اشهر والثمنی منها ومن المعزز ابن سنة (ومثله فی مجمع الانهر ص ۵۱۹ ج ۲) ہدایہ کی عبارت میں بھی ضمان کا معزز کو مقابلہ قرار دینے سے معنی نہ کوہ کی تائید مستفاد ہوتی

ہے اور قانونی تائیدی خالی ہے۔ ویجوز من الابن وانقر والمعز انشان
ولا يجوز الجذع عن الابن الجذع العظیم من الضان (ص ۳۳۱ ج ۴)

وفی شرح النقابة للعلامة الشمسی وصح الجذع من
الضان وهو عبد الفقهاء ماتم له ستة اشهر و ذکر
المرغفر اسی الہ ابن سبعة والشی فصاعداً من غیرہ وهو
ای النبی اہر حول من الضان والمعز ابن حولین من
البقر (مسنی قلمی ص ۱۶۴) اور یحییٰ شرح باریک ہے
و یقولنا قال مالک و حمد و قال شافعی لا یجوز من
الضان الا النبی فی السنة الثانية ومن الا النبی فی السنة
الثانية (ثم قال العینی) فیجوز فی الاضحیة (الی قوله)
واما المعز لا یجوز الا ماتت له سنة وضعت فی الثانیہ
(ص ۱۶۶) فی شرح ملا مسکین علی الکنز و جاز النبی
من الکنی والجذع من الضان الغنم اسم جس يطلق
علی الذکر والانثی من الضان والمعز والضان خلاف
المعز والجذع من الضان الذی اتی عبہ اکثر
الحول من ۲۹ صغیر۔ مسکین کی تصریح ہے معصوم ہوا کہ معز
یعنی ذات الشعر کے خلاف یعنی براؤں والی خنم ندان میں داخل
ہے۔ خواہ اندھ یا بھینر۔ اور یحییٰ شرح نیز میں ہے عن انا زھوی
الجذع من المعز ستة اشهر ومن الضان لثمانیہ اشهر۔
ومثله فی الکفاۃ شرح الہدایۃ

اور جامع الرموز میں ہے۔ و اما قال من الضان لا لا یجوز

اور لسان العرب میں ہے الضائن من الغنم ذوات الصوف ویوصف به یقال کبش ضائن والانتی ضائنة والضائن خلاف الماعز اه ومثله فی الصحاح والجوہری ۔

اور علماء ہندوستان میں بھی اہلہ علماء نے ضان کا ترجمہ دنبہ اور بھیڑ کو شامل قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت نواب قطب الدین صاحب دہلوی نے مظاہر حق میں حدیث مسنن کے ترجمہ میں یہ الفاظ لکھے ہیں:-

پس ان سب اقسام میں مسہ ہونا شرط ہے قربانی کے لئے۔ مگر دنبہ اور بھیڑ کا اگر جذبہ بھی ہو تو درست ہے اور جذبہ اس کو کہتے ہیں کہ چھ مہینے سے زیادہ ہو۔ اور برس روز سے کم۔ مظاہر حق ص ۳۹۱

اور اشعۃ المعانی میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ نے اسی حدیث کی شرح میں فرمایا ہے۔

غنم دو صنف است معز کہ آل را بز گویند وضان کہ آل را ہمیش گویند

(ص ۶۳۹ جلد اول)

اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے آیت "ومن الضان الثین ومن المعز الثین" کا ترجمہ یہ کیا ہے۔ از مجموعہ دو قسم و از بزدو قسم۔

اور حضرت شاہ عبدالحق قدس سرہ نے یہ ترجمہ کیا ہے تراور ماوہ بھیڑ میں سے دو۔ اور ہکری میں سے دو۔

اور حضرت شاہ رفیع الدین نے اس آیت کے ترجمہ میں فرمایا ہے بھیڑ میں سے دو ہکری میں سے دو۔

اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے ترجمہ کنز اللمعات میں فرمایا ہے ہاں
مینڈ حاجہ مینڈ سے زیادہ کا قربانی میں درست ہے۔ بشرطیکہ وہ ایسا ہونہار یا تیار ہو کہ
بڑی بھینڑوں میں ملتا ہو (ص ۲۹۰)

اور شیخ نصر اللہ بن محمد ازدی کرمانی نے کنز کے ترجمہ فارسی میں فرمایا ہے وا از میش
شش ماہ بدہد۔

اور اشراق نوری ترجمہ قدوری میں ہے مگر بھینڑوں میں کہ اس کا جذبہ بھی کافی ہو
جائے گا۔

ف فقہاء کے نزدیک جذبہ اس بھینڑ کے بچہ کو کہا جاتا ہے جو چھ ماہ کا ہو ص ۳۳۳۔
عبارات مرقومہ بالا سے واضح ہو گیا کہ ضامن کے معنی میں فقہاء اور اہل لغت میں
کوئی اختلاف نہیں بلکہ مفسرین، محدثین، فقہاء، اہل لغت علامہ اس پر متفق ہیں کہ
ضامن مطلقاً ذوات الصوف (اون والی) کو کہا جاتا ہے خواہ ذوات الیہ ہوں جس کو اردو
میں ذنبہ کہتے ہیں یا غیر ذوات الیہ ہوں جس کو بھینڑ یا مینڈھا کہا جاتا ہے۔ البتہ جذبہ
کے معنی میں خود اہل لغت کے اقوال مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک قول فقہاء نے لے
لیا ہے اس لئے صورت اختلاف کی پیدا ہو گئی۔ اور خود حضرات فقہاء نے اس اختلاف
فقہاء اور اہل لغت کو تصریح بیان فرمادیا۔ جیسا کہ مہسوط وغیرہ کی عبارات مذکورہ میں
تصریح موجود ہے۔ بخلاف ضامن کے کہ کسی گھمبے نے کہیں نہیں کہا کہ اس میں فقہاء
کے نزدیک اہل لغت کے خلاف کوئی معنی مراد ہیں۔ بلکہ ان کی مطابقت کے الفاظ
بہت سے فقہاء سے منقول ہیں (کمانی شرح کنز لملا مسکین وغیرہ) مذکورہ الصدر تفصیل
سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ صدر الشریعہ نے جو شرح وقایہ میں ”فما الضامن ما تکنون لہا“

لے کر مایہ حاسد شرمی نے خواہش افکاراً، ہاں۔ اللہ اذیہ، فرمایا یہ تفسیر بعض
تہ متو معاً کی گئی ہے اس کا مفہوم مخالف مراویس ہے۔

کہ جو اوست لایہ نہ ہوں و دستان میں و غل نہیں۔ اور کسی عبارت شرح و قایہ
و شرمی کے بعض علماء مفسر کے لئے اشتباہ کا سبب ہو گئی۔ جیسے غایہ، و دتا اور مجموعہ
لغوائی وغیرہ میں ہے۔

ورنہ اگر نقباء متقدمین کی عبارات اور تہویر محدثین و مفسرین و اہل اقت کی
تصریحات کے ساتھ ان کو دیکھا جاوے تو عبارات مذکورہ کی توجیہ مذکور متعین معلوم
ہوتی ہے۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

کتبہ

العبد الضعیف

محمد شفیع عفا اللہ عنہ

۱۸ مئی ۱۳۰۰ھ

اسلام میں مشورہ کی اہمیت

تاریخ تالیف _____ محرم الحرام ۱۳۹۵ھ (مطابق ۱۹۷۶ء)
مقام تالیف _____ دارالعلوم کراچی

اسلام میں مشورہ کی بہت اہمیت ہے اس موضوع پر یہ کتاب کئی مرتبہ طبع ہوئی اس کے دو حصے ہیں پہلا حصہ صفحہ نمبر ۳۵۳ تا صفحہ ۳۵۴ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تہہ نس سرۃ مجتہم دارالعلوم دہلی ہند کا تحریر فرمودہ ہے اور دوسرا حصہ جو صفحہ نمبر ۳۵۵ سے شروع ہو کر آخر صفحہ نمبر ۳۹۴ تک گیا ہے اُسے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب تہہ نس سرۃ نے تحریر فرمایا ہے۔

آخر میں رسالہ ”استخارہ کی حقیقت“ شامل ہے یہ رسالہ بھی حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب تہہ نس سرۃ کا تحریر کردہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلام میں مشورہ کی اہمیت

حصہ اوّل

تحریر: حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہتمم دارالعلوم دیوبند

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان
هدانا الله والصلوة والسلام الاتقان الا كملان علي
خير خلقه وصلاحه رسله خاتم النبيين وفائد الفز العالمين
سيدنا و مولانا محمداً و الله و صحبه اجمعين. اما بعد

آج ہم ایک ایسے مسئلہ سے ابتداء کرتے ہیں جس سے ذہنی العقول کے تمام
افراد کو بہ فرقہ مراتب سابقہ پڑتا ہے امور خانہ داری سے معاملات مہمہ سلطنت تک اس
سے مستغنی نہیں ہیں۔

کون نہیں جانتا کہ مشورہ محمود، اور اس کا کار بند ہونا ہلاکت و پشیمانی سے نجات
دینے والا طریق صواب کو متکشف کر کے فوز و قلاح تک پہنچانے والا ہے۔ کامیابی اور
حصول مقاصد کی کنگی بھی ہے اسی طرح استبداد اور استقلال و خود داری کے مغرور مہلک نتائج
اور اس کے حرم و قبیح ہونے سے کونسا مرد عاقل و عارف ہے بالخصوص یہ زمانہ جس کو اصطلاح
خود اجتماع و دہریت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس میں تو مشورہ کو اس حد تک پہنچا دیا گیا ہے جس کو
دیکھ کر بعض مواقع میں حد سے تجاوز کرنے افراد میں ہٹکا ہونے کا حکم لگادیا جاسکتا ہے۔

عقلاً و زمانہ نے اس مسئلہ میں مونشاخیاں کر کے اس کے تمام پہلوؤں کو منظر عام پر

لا کر رکھ دیا ہے اور اس کے لئے دو قواعد وضوابط بیان کر دیئے ہیں جن کے بعد اب غائباً اسکا کوئی پہلو قابل بحث و تفتیش نہیں رہا اور اس اعتبار سے اس مسئلہ پر ہمارا قلم اٹھانا شدید بے سود ہوتا اور تحصیل حاصل سے زیادہ وقعت نہ رکھتا۔

لیکن جب مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام مکارم اخلاق اور ملکات فاضلہ کی تعلیم و تلقین کی ہے نوع انسانی کی کوئی حالت ایسی نہیں جس کے متعلق شریعت غراء نے جامع و مانع مفصل و شرح و ستور العمل بنا کر ہمیں نہ دیا ہو تو ضرورت ہوئی کہ ہم سب سے اول اسی مسئلہ پر قلم اٹھائیں جو ہر ایک بہتری کی نگہی، اور سعادت و نجات کی ضمانت ہے، اور دکھلا دیں کہ شریعت کی جامع تعلیم نے اس نہایت ضروری اہم اور عام مسئلہ کے اصول کی ہم کو کس حد تک تعلیم دی۔ حکماء امت نے اس کی جزئیات میں کہاں تک موشگافیاں کیں، اور اہل فہم و ادراک نے اس کی کہاں تک پابندی کی ہے۔

ہمارا بیان اس مسئلہ میں تین حصوں اور ایک ضمیمہ پر منقسم ہو گا حصہ اول میں لفظ مشورہ اور شورشی کے لغوی معنی اور اس کے اشتقاق کو بیان کریں گے جس سے لغت عرب کی قولی اور وسعت اس کے الفاظ و معنی کے باہمی تناسب کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا، اور معلوم ہو جائے گا کہ زبان عرب کے متعلق اہل اسلام کا یہ دعویٰ کہ فصاحت و بلاغت اس کا حصہ ہے کہاں تک مطابق واقع ہے، حصہ دوم میں شورشی کی غرض و غایت، منافع و نتائج، قرآن و حدیث سے مشورہ کا حکم اور اس کی فضیلت، مشورہ کے شرائط، امور مشورہ، طلب کی تقسیم و تفصیل سلف کے اقوال سے، استبداد و خود رائی کے نقصان و مناسد بیان کئے جائیں گے، اور یہ بھی دکھلایا جائے گا کہ در صورت اختلاف صورت فیصلہ کیا ہونی چاہئے۔ حصہ سوم میں حکماء امت اور عقلاء، حنفیہ میں کے اقوال اور اس کے پہلوؤں کی تتبع و توضیح اور مختلف اسلام و سلاطین کے مشاورات کے چند واقعات ذکر کئے جائیں گے۔ ضمیمہ میں استعمار و سنونہ کی بحث کی جائے گی۔

حصہ اول

زبان عرب میں چند الفاظ کا استعمال اس بارہ میں ہوتا ہے۔

(۱)..... مشورہ۔

(۲) ... شورلی۔ رائے دینا۔

(۳) ... مشاورۃ باہم رائے زنی کرنا۔

(۴)..... استیشارہ۔

رائے طلب کرنا یہ الفاظ ہیں جو خاص طور پر اور رائے زنی کے موقع میں بولے جاتے ہیں ایک لفظ اور بھی ہے جس کا استعمال مخصوص اس بارہ میں نہیں ہے بلکہ صلہ کے بدلنے سے اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ اور وہ لفظ اشارہ کے صلہ میں آتی آتا ہے تو اس کے معنی محض کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے ہوتے ہیں اور اگر غلطی آتا ہے تو اس کے معنی مشورہ دینے کے ہو جاتے ہیں رہی وجہ اس کی کہ اشارہ کے بعد آتی یا غلطی کے آنے سے اس کے معنی کیوں بدلنے ہیں تو اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ یہ پانچوں الفاظ اگرچہ باعتبار صیغوں اور باب کے مختلف ہیں۔ مگر ماخذ اور موضع اشتقاق ان کا ایک ہے ان سب کی اصل شور ہے۔

ارباب فہم و دانش یہ معلوم کر کے بہت ہی مسرور ہوں گے کہ مندرجہ مندرجہ سے جو اصلی غرض ہے کہ چند مختلف ضعیف و قوی، صحیح و منہج رائے اور قولی مخلصانہ و غیر مخلصانہ اقوال اور ایوان سے ایک عمدہ منہج رائے اور قول حاصل ہو جاوے۔ اور وہ صحیح رائے ذریعہ خرابیوں اور تباہیوں سے محفوظ رہنے اور مقاصد میں کامیابی و فلاح کا بہن جائے اس کا لحاظ ان الفاظ کے اشتقاق اور ترکیب میں پورا پورا ملحوظ ہے۔

خودر۔ جمعہ میں سے شہد نکالنے کو کہتے ہیں۔ مشاورت اور اس کا ماضی مضارع

آتا ہے کہتے ہیں شہرٹ الغسل میں نے شہد کو نکالا مشورہ اور مشورہ لکھو کہتے ہیں جس کے فریاد سے شہد نکالا جاتا ہے۔ مشورہ اور مشورہ اس موقع کو کہتے ہیں جہاں شہد کی لکھیاں شہد جمع کرتی ہیں۔

ظاہر ہے کہ شہد جو ایک شیریں خیر اور نفع چیز ہے جس کو بہری توانائی نے طفاء لسناس (وہ لوگوں کے لئے شفا و امراض ہے) فرمایا ہے خود بارہ خدا ہوت کی حیثیت سے تمام دین میں محبوب و مصلوب اور محتاج زید ہے کہیں کے محبت میں ان کے زہر کو باغوں میں گھرا ہوتا ہے اور شہد کے نکالنے والے ان تکلیف کا مقصد نہ کر کے اس کو بیکار نکالتے ہیں لفظ مشورہ سے ہی مشورہ و مشورہ نکلے ہیں اور ان کے معنی حسن صورت مددگی اور اچھی ہیئت وضع کے ہیں مددیت میں آیا ہے

لن راجلا تاء و علیہ شازة حنة

ایک شخص آپ کی خدمت میں بدیں حال حاضر ہوا کہ اس کا لباس اچھا تھا اس کی ہیئت و حالت اچھی تھی (مرب میں رہتے ہیں فلاں حسن مشورہ فلاں شخص اچھی ہیئت والا ہے فلاں حسن مشورہ) فلاں شخص اچھا لباس والا ہے۔

گھوڑے وغیرہ جانوروں کو فروخت کے لئے خریداروں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور خریدار اس کو آگے پیچھے سے اوپر نیچے سے اچھی طرح دیکھتے اور اس کے ایک ایک عضو کو دیکھتا ہے اس کو بھی شہد کہتے ہیں۔ فوجی گھوڑے آرمی اور استعماری کے لئے میدان میں جمع کئے جاتے ہیں کو بھی شہد کہتے ہیں اور جس جگہ یا جس میدان میں گھوڑے وغیرہ فروخت یا آزمائش کے لئے پیش کئے جاتے ہیں اس کو مشورہ کہتے ہیں۔

غرض شور اور اس سے جو الفاظ بنائے گئے ہیں ان میں شیرینی، حسن، اور انقلاب کے معنی پر جگہ موجود ہیں انتخاب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہتر سے بہتر چیز کو جس میں ایسے عیب نہ ہوں جن کی وجہ سے گھوڑہ دینے کے قابل سمجھی نہ پند لیا جاتا ہے۔

مشورہ - شوری - استشارہ - مشاورہ - سب الفاظ شور سے بنائے گئے ہیں۔ اور ان میں اصل معنی مصدر اور اس کے تمام استعمالات جس قدر ہیں ملحوظ رکھے گئے ہیں ظاہر ہے مشورہ کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اچھی بری صحیح اور غلط کاریوں سے بہترین اور مشر اور منج رائے کا انتخاب کر لیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جو رائے ہر قسم کی رایوں سے منتخب کی جائے گی محبوب و مرغوب طبع حسن اور پسندیدہ ہوتی ہے اور جیسا کہ شہد تمام امراض سے شفاء کا کام دیتا ہے۔ اچھی اور نیک رائے بھی مہلکات سے نجات دینے والی منزل مقصود تک پہنچانے والی اور ندامت و افسوس سے محفوظ رکھنے والی ہوتی ہے۔

ناظرین ہمارے اس مختصر بیان سے زبان عرب کی وسعت اس کی لطافت و خوبی، الفاظ و معنی کی مناسبتوں کا اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں۔ یہی وہ خصوصیت ہے کہ دنیا کی کوئی زبان، کسی قوم کا لغت اس کی، مسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

ربالفاظ اشارہ جس کو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ اس کا استعمال کسی شے کے بتلانے اور رائے دینا دونوں معنی میں آتا ہے۔ مگر لغت عرب کے واضع نے اس میں بھی اسی بارکی اور لطافت سے کام لیا ہے جو زبان عربی کا خاصہ ہے۔ حروف میں سے حرف الی کے معنی منزل مقصود تک پہنچا دینے یا متوجہ کر دینے یا کسی چیز کو بتلا دینے کے ہیں۔ اور علی کے معنی لازم و واجب کر دینے کے آتے ہیں۔ عربی زبان میں اگر اشار الیہ بولتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ فلاں چیز کی طرف اشارہ کر دیا اس میں وجوب عمل کی طرف ایمان نہیں ہوتا برخلاف اشارہ علیہ (اس کو مشورہ دیا) اس میں یہ معنی ضرور ملحوظ ہیں کہ جس کو مشورہ دیا گیا ہے اس کو عمل کرنا ایک حد تک ضروری اور لازم قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قاتل ہرمزان کے بارہ میں مشورہ طلب کیا تو ارشاد فرمایا:-

اشیر واعلمی فی هذا الرجل الذی فتن فی الاسلام ما فتن

(مجھے اس شخص کے بارہ میں جس نے اسلام کے اندر اتنا بڑا زخاں ڈالا مشورہ دو)

الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ ایسی رائے طلب کرتے تھے جس پر عمل فرمادیں۔ اور ظاہر ہے کہ جبکہ ایک جماعت سے کسی معاملہ میں رائے طلب کی جاتی ہے تو ہر شخص اپنی رائے کو واجب العمل سمجھ کر پیش کرتا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اکثر و بیشتر اس رائے پر عمل نہ کرنے سے مشیر کو ملال یا کبیدہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ موقوف نفس کے قاعدہ سے اس کیدگی یا ملال کے اظہار یا اس پر ہموکاؤ کی حق نہیں ہے۔ لہذا کی تحقیق میں جس قدر لکھ دیا گیا ہمارے نفس مدعا کے لئے کافی ہے اس سے اس سے زیادہ کی اس موقع میں گنجائش نہیں۔

حصہ دوم

مشورہ کا حکم اس کی ضرورت غرض و غایت نتائج و فوائد

مشورہ کی غرض و غایت انسان کو مہلک اور برباد کرنے والی غلطیوں سے محفوظ رکھنا معاملات کی اصلاح اور نظام عالم کو ایسی ترتیب پر قائم رکھنا ہے جو مختلف القوی، مشاوت الاحول کے باہم اجتماع کے مناسب ہو جبکہ یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ انسان کے تمام افراد باعتبار عقل کے مساوی نہیں ہیں بلکہ ان کی عقل میں اس قدر تفاوت ہے کہ ایک اگر اپنی مافوق الفطرۃ عقل و تیز اور ادراک دستور کی وجہ سے ابتداء میں حیرت و استعجاب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو دوسرا اس درجہ نیچے گرا ہوا ہے جس کو مشکل حیوانات اور غیر ذوی الحول سے جدا کر سکتے ہیں۔ ان کے افعال و اطوار اور بہائم کے طبعی و خلقی افعال میں بہت ہی کم فرق محسوس ہوتا ہے۔

اور یہ بھی مسلم ہے کہ عقل انسانی باعتبار اصل فطرۃ کتنی ہی بلند واقع ہوتی ہے مگر اس کا نشوونما اس کی ترقی اور ارتقاء کا آلہ حقیقی تجربہ اور مہارت سے معاملات ہے دانشمند سے دانشمند بھی بلا تجربہ ناقص اور اس کی رائے غیر قابل قبول ہوتی ہے۔ وہ اپنی عقل سے خطا و صواب کے راستے بے شک بتاتا ہے لیکن جو باتیں تجربہ کے متعلق ہوتی ہیں وہ بغیر عالم

کے تغیرات اور واقعات و حالات پر فلسفیانہ و حکیمانہ نظر ڈالے حاصل نہیں ہوتیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب تک خود جتنا ہو کر سرد و گرم سے واقف نہ ہو جاوے ہرگز اس کی رائے صاحب نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ایسی سمجھو کہ ایک نہایت دانشمند وزیر ک فون جنگ کی کتابوں کا عالم و حافظ بلکہ کسی مکتب حریہ کا پروفیسر یا پرنسپل میدان جنگ سے دور دراز بیٹھے ہوئے معرکہ آرائی کی تدبیریں بتلاتا ہے اور ہر ایک شیب و فراز سے آگاہ کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جو دانائی و فراست، علم و مطالعہ کتب میں اس کا ہم پلہ نہیں ہے مگر عمر بھر اس کی میدان جنگ میں گزری، ادنیٰ سپاہی سے جرنیل کے مرتبہ تک پہنچ گیا ہزاروں معرکوں کا مشاہدہ کیا۔ کبھی محصور ہوا، کبھی محاصرہ کیا، کبھی حملے کئے، کبھی مدافعت قوت دکھائی کبھی وسیع میدانوں میں کوچ کیا کبھی تنگ پنج دار گھاٹیوں سے لشکر کو صحیح و سالم نکال کر لے گیا۔ کبھی دشمنوں کے زرنے میں پھنس کر ہلاکت کے کنارہ پہنچ گیا۔ ظاہر اور بالکل ظاہر ہے کہ گواہوں الذکر شخص دانش و عقل میں کتنا ہی پڑھا ہوا ہے اور اس فن کے مصنفات میں کتنی کچھ تدابیر ہر موقع کی موجود ہوں جس کا وہ حافظ اور نکتہ شناس ہے۔ مگر اس کی تدبیر و رائے کو اس دوسرے شخص کی رائے و تدبیر کے مقابلہ میں کچھ وقعت نہیں ہو سکتی اور نہ وہی قدر و قیمت۔ ایک ہی صورت کی تدبیر مختلف ہوتی ہیں لیکن موقع کی اہمیت کا اندازہ اور پھر اس کی مناسب تدابیر کا اختیار کرنا صرف تجربہ کے متعلق ہے اور اگر چہ فن کی تصنیفات بھی انہیں آزمودہ کاروں کے برسوں کے تجربات کا مجموعہ ہے لیکن پھر بھی تجربہ ہی نہ نئی نئی صورتیں دکھاتا رہتا ہے۔ علاوہ ازیں علم بغیر عمل کے یقیناً ناقص و ناقص رہتا ہے، یہی وہ مضمون ہے جس کو حضرت رسول کریم علیہ افضل الصلوٰت والتسلیم نے اپنے جوامع الکلام میں ارشاد فرمایا ہے۔

لاحلیم الاذو عثرۃ ولا حکیم الاذو تجربۃ

(دانشمند وہ ہو جاوے جس نے بہت سی ٹھوکریں کھائی ہوں۔ اور حکیم وہی شخص

ہے جس نے بہت سے تجربہ کئے ہوں (لفظ حلیم، علم بکسر الجاء بمعنی دانش و عقل سے مشتق ہے آپ کا حصر کے ساتھ ارشاد فرمانا کہ دانشمند صرف وہی ہے جس نے تجربہ کئے ہوں، ٹھوکریں کھاکی ہوں صاف بتلاتا ہے کہ بغیر لغزشوں کے آدمی پنہتہ کار نہیں ہوتا اس کے اخلاق و ملکات ناقص و ناتمام رہتے ہیں۔ اور اگر حلیم کو قتل و بردباری کے معنی میں لیا جائے تب اس ارشاد میں ایک دوسرا مدعی ثابت ہوگا جو اپنی اہمیت و صحت میں معنی اول کے ہم سنگ اور جس سے آپ کے ارشادات کا جوامع الکلام ہونا اور روشن ہو جائے گا یعنی کسی شخص میں اصل فطرۃ سے اگرچہ حلیم و بردباری موجود ہو لیکن اس کو ایسے مواقع اور واقعات سے سابقہ نہیں پڑا جن سے ان کے تحمل کے عمق اور بردباری کی تکاندازہ ہو سکے ایسے شخص کو حلیم اور بردبار نہ کہنا چاہیے۔ حلیم وہی شخص ہو سکتا ہے جو کڑی سے کڑی بات پر بھی جنبش نہ کرے جیسے بگین نہ ہو۔ اور درحقیقت یہ حالت بغیر تجربہ اور ٹھوکریں کھائے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بہت سے شخص دیکھنے میں کوہ و قار معلوم ہوتے ہیں لیکن چھوٹے سے خلاف طبع کا تحمل انہیں دشوار ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو بڑے سے بڑے معاملہ میں تحمل کر لیتے ہیں۔ لیکن کبھی کسی چھوٹے اور غیر معتد بہ امر میں اپنی حالت سے نکل جاتے ہیں پھر معاملات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اس لئے تجربہ ایسی چیز ہے جو حلیم کو حقیقی حلیم بناتا ہے۔

حضرت (۱) امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فن میں مشہور ہیں آپ فرمایا کرتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ دنیا میں کوئی قصور ایسا ہو جس کو میرا علم شامل و محیط نہ ہو سکے۔ لیکن ان کا یہ دعویٰ اور افتخار غالباً قابل التفات و تصدیق نہ ہوتا اگر انہیں پر بعض واقعات عظیمیہ نہ گزرتے جن سے ان کی کوہ و قاری کا تجربہ ہوا ایک مرتبہ امیر معاویہ اور حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں ناخوشی کی گفتگو ہو گئی حضرت عقیل کہید و خاطر ہو کر اُنھ

گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت میں خط لکھا جن کا حاصل یہ تھا کہ تم قضی بن کلاب (جد اعلیٰ قریش منہ) کی شائیں عبد مناف (ہاشم کے والد ماجد) کے جوہر اور مغز ہاشم (جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا) کے برگزیدہ فرزند ہو تمہارے کو وہ ولہار اخلاق اور بلند فطرت عقلیں کیا ہونیں۔ مجھے اس بات کا بہت خال ہے جو معاملات باہم پیش آئے۔ میں عہد کرتا ہوں کہ قبر میں دفن ہونے تک کبھی ایسی بات پیش نہ آئے گی اس کے جواب میں حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دو شعر لکھ کر بھیج دیے۔

صدقت و قلت حقا غیر انی اری انی لا اراک ولا ترائی

ولست اقول سوءاً فی صدیقی ولكنی اصد اذا جفانی

تم نے بالکل سچ کہا مگر میں یہ عہد کر چکا ہوں کہ نہ میں تمہاری صورت

دیکھوں نہ تم میری۔ میں اپنے دوست کی کوئی برائی کرنا پسند نہیں کرتا۔ ہاں

جب وہ میرے ساتھ جھگڑ کر رہے تو میں اعراض کر کے بیٹھ رہتا ہوں۔

ان اشعار کو دیکھتے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے اور جس قدر ممکن تھا معذرت و عذرت کی اور تمہیں دیں کہ آپ اپنے اس خیال کو چھوڑ کر اصلی حالت پر آجائیں انجام یہی ہونا تھا کہ وہ راضی ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ لغزش نہ ہوتی اور وہ دوستانہ انداز میں نہ کہ براہِ مذہم سلطنت مانگا دیکھ نہ کہہ گزرتے تو آئندہ ایسے امور سے محترز رہنے کی تنبیہ ان کو نہ ہوتی۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی پہچان زمین ایک موقع پر تھی اور اس سے متصل ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی تھی۔ امیر معاویہ کے ملازموں اور کار پر درازوں نے غائبانہ قوت خلافت کے جھوسے ان کی زمین پر تصرف کرنا شروع کر دیا۔ جس پر ناراض ہو کر انھوں نے ایک خط امیر معاویہ کو بد میں مضمون لکھا کہ آپ اپنے لوگوں کو منع کر دیجئے کہ میری زمین پر تصرف نہ کریں۔

والا کمان لی ولک شان

نہیں تو جو کچھ میرے آپ سے درمیان پیش آنے کا معلوم ہو جائے گا۔ یہ بعد یہ امیر خط ایسا نہ تھا جس میں کسی صاحبِ سلطنت و قدرت کو غیظ و غضب نہ تھا چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے یزید کو دکھا کر مشورہ کیا تو اس نے کہا میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ایسا عظیم الشان لشکر بھیجیں جس کا ایک سران تک نہ ہو تو دوسرا آپ کے پاس اور حکم دیجئے کہ ان کا سر اتار کر انہیں بیٹے کی یہ رائے سن کر بر باد رہا ہے کہ انہیں بیٹا ایک اور بات اس سے بھی بہتر ہے۔ پھر قلم اور کاغذ اٹھا کر جواب خط لکھا۔ جس کا خلاصہ یہ تھا میں نے حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا خدا دیکھ جس کو دیکھ کر مجھے اسی قدر صدمہ ہوا جتنا ان کو آپ کی رضا مندی کے مقابلہ میں ساری دنیا کی حقیقت بھی میرے نزدیک کچھ نہیں۔ میں نے اپنی زمین کو بالکل چھوڑ دیا وہ بھی آپ ہی کی ہے۔ اس جواب کے پہنچنے ہی عبد اللہ بن زبیر کا غیظ و غضب یک لحظہ بدلی گیا اور جواب اس کے تھا امیر المؤمنین کے جواب پر مطلع ہوا۔ خدا تعالیٰ آپ کو دیر تک باقی رکھے۔ اور جن اوصاف نے آپ کو اس درجہ پر پہنچایا ہے وہ زائل نہ ہوں۔ آپ نے یہ خط پڑھ کر یزید کو بلا اور فرمایا جو شخص تمھو کا ٹوٹا ہوا ہے سردار میں جاتا ہے اور جو بربادی کرتا ہے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور جو درگزر کرتا ہے لوگ اس کی طرف جھٹک جاتے ہیں۔ تم کو جب ایسی مشکلات میں مبتلا ہونے کی نوبت آئے۔ تو اس کی بجائی نہ میرے۔

خاہر ہے کہ عبد اللہ بن زبیر میں ان کے مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔ دوسری جانب امیر سامان موجود تھا کہ اشارہ میں کام نہ م ہو جاتا۔ سارے جھگڑے مٹ جاتے۔ مگر ایسے ہی وقت نہ بہت قدر مرنا قتل و بربادی کا ثبوت دے سکتا تھا۔ اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ عبد اللہ بن زبیر باوجود اس سخت منافرت اور خلاف کے نرم ہو گئے۔

احنف^(۱) بن قیس علم و بر باری میں ضرب المثل ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص مجھے تکلیف پہنچاتا ہے یا سب و شتم سے پیش آتا ہے تو میں اس کے بارے میں غور کرتا ہوں اگر اس کا مرتبہ مجھ سے بڑا ہے تو اس کی بزرگی جواب سے مانع ہوتی ہے، اگر ہم رتبہ ہے تو اس پر مہربانی کرتا ہوں۔ اگر کم درجہ ہے تو اس کے مقابلہ کو اپنی حقارت سمجھتا ہوں۔

ایک مرتبہ وہ ہنڈیا پکار رہے تھے، ایک شخص نے کہا کہ یہ ہنڈیا بند کی ہتھیلی کے برابر ہے نہ کسی مانگنے والے کو عار بتا دی جاتی ہے نہ جو اس میں سے کھائے اس کو چکنا چٹ حاصل ہوتی ہے احنف نے سن کر کہا اگر یہ شخص چاہتا تو اس سے اچھی بات کہہ سکتا تھا۔

احنف کا مقولہ ہے کہ علم و بر باری میں جو ذلت مجھے پہنچتی ہے اس کے مقابلہ میں اگر سرخ اونٹ (سرخ اونٹ عرب میں نہایت عزیز تھے) مل جائیں تو مجھے ہرگز پسند نہیں ہے۔

احنف سے کسی نے پوچھا کہ تم نے علم و بر باری کو کس سے حاصل کیا کہا قیس بن عاصم سے، ہم ان سے علم و بر باری سیکھنے اس طرح جاتے تھے جس طرح علماء کی خدمت میں فقہ حاصل کرنے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم ان کی خدمت میں حاضر تھے کہ لوگ ان کے بھائی کو مشکیں باندھے ہوئے لائے اور کہا اس نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ قیس کچھ بات کر رہے تھے۔ یہ سن کر نہ سلسلہ کلام منقطع کیا، نہ چہرہ پر تغیر ہوا، جس طرح بیٹھے تھے اسی وقار سے بیٹھے رہے اور جب گفتگو ختم کر چکے تو فرمایا۔ تم نے میرے بھائی کو خوف زدہ کر دیا۔ اور پھر اپنے دوسرے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بھائی اپنے چچا کو کھول دو۔ اپنے بھائی کو دفن کر دو۔ اور مقتول کی والدہ کو دیت میں سواونٹ دیدو۔ وہ غریب الوطن ہے شاید اسی طرح اس کو تپلی ہو جائے۔

علم و بر باری کرنا سہل ہے۔ معمولی مجرموں سے درگزر بھی آسان ہے قصور اہمیت نقصان گوارا کر لینا بھی دشوار نہیں ہے۔ مگر امتحان کا وقت یہی تھا کہ لخت جگر قتل کر دیا جائے۔ اس کی لاش سامنے لا کر ڈالی جائے اور پھر عقل و حواس بہار ہیں۔ غضب و جوش انتقام کو حرکت نہ ہو۔ قیس کو معاف کر دینے کا حق شرعاً حاصل تھا، مگر جہاں ایک طرف بھائی

کے ساتھ سلوک کیا تو دوسری طرف غریب ماں کی دلجوئی میں بھی کمی نہ کی اور اپنے مال سے سوانٹ دیت کے دیدیئے۔ یہ ہیں وہ اخلاق اور ملکات جن پر کوئی قوم فخر کر سکتی ہے۔

یہاں تک ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے ایک حصہ لاحلیم الا ذو عثرۃ کے ایک پہلو کو واضح کرنے کے لئے اسطر وادایہ چند واقعات نقل کر دیئے ہیں کیونکہ وہ ناظرین کے واسطے دلچسپی سے بھی خالی نہ تھے۔ اب ہم ارشاد مبارک کے دوسرے حصہ لا حکیم الا ذو سحرۃ کی طرف بالخصوص متوجہ ہوتے ہیں یہ دوسرا جملہ صاف بتا رہا ہے کہ صاحب عقل سلیم و فطرت بلند و رائے صاحب بلا تجربہ کہ حکیم کا رتبہ نہیں پاسکتا۔ حکیم وہی شخص ہو سکتا ہے جو عاقل کامل کے ساتھ تجربہ کار اور سر دگر مچسیدہ ہو اور یہی ہمارا مدعا تھا کہ عقل کے ارتقاء کا حقیقی آلہ تجربہ ہے۔

جملہ اولیٰ لا حلیم الا ذو عثرۃ میں جو دو معنی بیان کئے گئے ہیں۔ جملہ ثانی اس امر کی تائید کرتا ہے کہ ان میں سے حلیم کو بمعنی بر باری عقل لینا زیادہ موزوں ہے۔

اور یہ بھی تسلیم شدہ ہے کہ تمدن کا مدار تعاون تناسل (باہم امداد و معاونت یا مددگاری) پر ہے۔ وحشی اور تمدن کے درمیان فرق ہے تو یہی ہے کہ وحشی جیسا کہ خود اپنے تمدن و اسباب معیشت میں دوسرے کے کام میں بھی کم آتا۔ بہائم حقیقی وحشی ہیں ان میں بہت کم رابطہ انس و تعلقات ہوتے ہیں۔ اور جو ہوتا ہے وہ بھی طبعی ہوتا ہے عقلی و اختیاری نہیں۔ انسان کو بہائم سے تمیز ہے تو یہی ہے کہ اس میں فطرۃ انس و محبت امداد و استمداد کا مادہ و دلیت رکھا گیا ہے۔ اور یہ جو امداد و استمداد کا مادہ و دلیت رکھا گیا ہے معاش و معاہدہ میں داخل ہے۔ دنیا میں بادشاہ سے لے کر ادنیٰ رعیت اور عالم سے لے کر جاہل کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو دوسرے کی احتیاج نہ ہو۔ بلکہ جس قدر بڑے رتبہ کا ہوتا ہے اتنا ہی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ مخلوق میں انسان سب سے زیادہ محتاج اور دست نگر ہے۔ انسان کے طبقات میں جو سب سے اعلیٰ شمار ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ متعبد اور محتاج ہیں۔ انسان کے تمام اچھے اور برے حالات و معاملات اس کی نیک نامی و بدنامی، آبادی

وہ بادی نجات و ہلاکت و فعلی اور اقوال پر ہے۔ دنیا میں بہت ہی کم ایسے نادان و کورن ہیں جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو تباہی و بربادی میں ڈالیں یا جو اپنے لئے بہبودی اور فلاح کی فکر نہ کریں۔ لیکن باوجود اس کے کہ آدمی اپنے نفس کا ساری دنیا سے زیادہ غیر خواہ ہے۔ پھر اس سے بااختیار خود ایسے افعال کیوں صادر ہوتے ہیں۔ جن کے انجام جان و مال، عزت و تہ و کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ ندامت و پشیمانی۔ ذلت و رسوائی جدا حاصل ہوتی ہے۔ صرف رائے کی غلطی سے کبھی مضرو مفید کے انتخاب میں غلطی ہوتی ہے۔ کبھی واقعات کے اسباب میں اشتباہ پڑ جاتا ہے۔ کبھی صحیح تدبیر تک ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ کبھی ایک ہی واقعہ کے بہت سے اسباب اور ایک ہی معاملہ کی بہت سی تدابیر ہوتی ہیں اور سب بجائے خود صحیح و صحیح بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اس کی خاص تدبیر کو اختیار کرنے میں اشکال پیش آتا ہے۔ خود باوجود دانشمند، زیرک ہونے کے تحیر ہو جاتا ہے غرض بہت سے وجوہ پیش آتے کہ ہیں تباہی کی رائے فیصلہ کرنے کے لئے کافی نہیں ہوتی۔ اگر ایسے مواقع میں اپنی رائے پر اٹھا کر کے کچھ کر بیٹھتا ہے تو ناکام ہوتا ہے۔ ہم چشموں میں ذلت ہوتی ہیں۔ اس لئے کسی بڑے یا چھوٹے کام کو شروع کرنے سے پہلے رائے صحیح کا سامع کر پینا نہایت ضروری امر ہے۔ جسکی کہتا ہے۔

الْوَأْيُ قَبْلَ شُجَاعِيَةِ الشُّجْعَانِ هُوَ أَوَّلُ زُهْمِ الْمُحِلِّ الدَّائِي

رائے بہادروں کی شجاعت سے پہلے پہنے ہے اس کا درجہ اول ہے اور

شجاعت کا درجہ بعد میں۔

یہ شرط عر بتاتا ہے کہ شجاعت جو حقیقت میں اعضاء کے معلق ہے اور جس میں تہور و نیری اور عاقبت اندیشی سے کام چلتا ہے اس کا مدار بھی رائے پر ہے اگر کم عقلی اور بے تدبیری سے کوئی شخص اپنے کو دشمنوں کے زمرے میں پھنسا دے۔ اور مگر اس وقت و دوا: شجاعت و دیگر جان وید سے سب سے جان بیکر سالم بچ جائے لیکن اس کو حقیقی شجاعت نہیں کہتے اصل شجاعت یہی ہے کہ مشغول کارزار ہونے سے پہلے دشمن کو اپنی تدبیر و حیلہ سے

شجاعت دے اور عین معرکہ میں وہ تدبیر اختیار کرے جو سیف و سنان سے زیادہ مؤثر کار
 گر ہوں الحروب جلد ہذا اور جیسا کہ انسان کو اپنے تمام معاملات میں دوسروں سے
 امداد و استمداد کی حاجت ہے رائے میں دوسروں سے امداد کا محتاج ہونا ہے اور جبکہ مشورہ
 اور تبادلہ خیالات سے ایک معاملہ کے تمام پہلو روشن واضح ہو گئے۔ اس کے متعلق تمام
 مذاہب کا علم ہو گیا اور پھر باہمی مشورہ سے وہ تدبیر بھی متعین کر دی گئی جس کا استعمال اس
 وقت مناسب ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسی حالت میں بہت کم ان غلطیوں میں
 مبتلا ہوتا ہے جو ناکامی کا سبب بن جاتی ہیں۔ بلکہ اکثر بیشتر یہ شخص اپنے معا
 میں پورا پورا کامیاب اور فائز المرام ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا نیا وجود بہتر سے بہتر تدبیر کرنے
 کے حصول مدعا میں کامیاب نہ ہو۔ کیونکہ ممکن ہے کہ بہت سے ذوی العقل بھی لکھج نتیجہ
 پر نہ پہنچ سکیں۔ انسان کتنا ہی زیرک و دانشمند تجربہ کار و سرگرم چیدہ ہو مگر علم غیب اسکو نہیں
 ہے جس سے وہ یقیناً کسی نتیجہ کے وقوع پذیر ہونے کا حکم لگا سکے۔ (معبدال) انسان کا کام
 صرف یہ ہے کہ اپنے عقل و رسا اور تجربہ نام کی وجہ سے معاملہ کے صحیح اسباب بتا دے مگر ہر
 سبب کا نتیجہ ہونا خود بخود ممکن ہے۔ باوجود کامیاب ہونے کے بھی یہ شخص اس عداوت
 و دشمنی سے محفوظ رہتا ہے جو خود رائی کے بعد ہو سکتی ہے۔ اور اس قسم کے طعن و تشنیع کی زد
 سے بالکل بچ جاتا ہے جس کا در صورت عدم مشورہ اپنا دماغ کی طرف سے نفس آنا ضروری
 تھا۔ سب سے بڑھ کر کہ جن دانشمند بزرگوں اور ہوشمند تجربہ کاروں کے مشورہ پر کاربند
 ہو کر کام کیا تھا۔ غیر کامیابی کی صورت میں وہ اس کے بہت زیادہ مدد و معاون بن جاتے
 ہیں۔ وہ اپنی ممکن سے ممکن کوشش اس کے کامیاب کرنے میں صرف کر ڈالتے ہیں اور اگر
 اس معاملہ خاص میں آخر تک ناکامی رہے تو جبر نقصان کے لئے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں
 گویا اس شخص نے نقص اپنی فلاح و بہبودی کے لئے مشورہ کر کے ایک بھاری انگڑائی
 امداد و معاونت کے لئے تیار کر لیا جو ہر وقت ہر پہلو سے اس کی امداد کو آمادہ ہے۔

خلاصہ ہماری تمام معروضات کا یہ ہے کہ تمدن دنیا میں انسان کے اپنے تمام

محاطات کی اسلامی و بیہودی کا اندازہ رائے صحیح پر ہے رائے میں اندر دو استدلال کا مسئلہ سب سے اہم اور واجب العمل ہو گا۔ گویا اس میں مشورہ پر ہے۔ اور عالم کی صداقت اس کی تباہی اس کی روحی و مادی کا ہمارا تباہ آراء و خیالات پر ہے اور پھر اس کا کوئی پہلو فوائد و نتائج مفیدہ سے خالی نہیں ہے۔

مشورہ کا حکم اور اس کی فضیلت

جب یہ معلوم ہو گیا کہ تمدن کا لازمی جزو استشارہ و مشاورت ہے۔ عالم کی اصلاح کا ہمارا ہی پر ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شریعت اسلامی نے جو انسان کی ہر حالت میں رہبر اور ہر قسم کی فلاح و بہبود کی متکفل ہے اس مسئلہ کی نسبت کیا حکم دیا ہے اور اس کی خوبیاں کس حد تک ذہن نشین کیں ہیں۔ اس بار میں ہم اول نصوص قرآنی مع تفسیر متعلقہ آیات اور پھر روایات احادیث اور پھر اقوال صحابہ و خلف امت مرحومہ بیان کریں گے۔

نصوص قرآنی

نص اول: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَقَوْلُكُمْ فَنَظًا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا تَقْضُوا مِنْ خَوْفِكُمْ فَتَعَفَّ عَنْهُمْ
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ .

خدا کی بڑی رحمت سے تم ان کے لئے نرم بن گئے۔ اور اگر تم کی خلق سخت ہو۔ تو یہ لوگ تمہارے پاس سے متفرق ہو جاتے ان سے درگزر کرو اور ان کے لئے استغفار کرو معاملہ میں ان سے مشورہ کرو۔ لیکن جب عزم کر چکے تو خدا پر بھروسہ کرو اور اللہ تعالیٰ متوکلان کو دوست رکھتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ قرآن میں بہشت و در سالٹ ادا کرنے اور گمراہوں اور بھٹکے ہوؤں کو

ہدایت کرنے اور دروازہ امت پر لانے کے لئے، اہل طہارت و تقویٰ اور کلمہ و حسن اخلاق کی ضرورت ہے تاکہ ناواقف حسن اخلاق اور اہل طہارت کی وجہ سے آپ کے تہجد جمع ہوں اور آپ کے فیض صحبت اور ارشادات سے مستفیج اور پرہیزگار مسلمان بن جائیں۔ اور اس کے برخلاف آپ کے اخلاق میں نرمی نہ ہوتی، آپ نادانوں اور جاہلوں کی اکھڑیں کو برداشت نہ کرتے، مخالفین اور خلاف ادب کسی ایک نظر و حرکت پر درگزر نہ فرماتے، آپ دشمن تو دشمن و دوستوں کی نام نہاد حرکتوں کا تحمل نہ فرماتے، ایسا آپ سخت دلی ہوتے آپ میں عقیدہ علی الملک کوٹ کوٹ کر نہ بھری ہوتی تو یہ مقبولیت و مہر حکومت کا یہ اجتماع اور یہ جان نثار کی حاصل نہ ہوتی بلکہ جب لوگ یہ دیکھتے کہ آپ بھی مثل اور انسانوں کے معاملہ فرماتے، اپنی کاپالہ برائی سے دیتے ہیں۔ درگزر فرماتا اور اپنے اوپر تعذیب اٹھانا نہیں جانتے تو ان تو اس قسم کی ترویج کی حاصل ہی نہ ہوتی اور نہ وہ آپ کے گرد جمع ہوتے اور جوہوتے بھی تو وہ انداز و طرز کو دیکھ کر اٹل ہو جاتے دو خود ہاکی تباہی کے گڑھے میں گرتے اور بعثت کا مقصود حاصل نہ ہوتا در ادب یہ بات ہے تو آپ کے حقوق اللہ میں جو کمی واقع ہو اس کے بارہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ اور ان سے معاملات میں مشورہ کرتے رہنا چاہیے۔

ارشاد مذکور بالا سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ فرمانے کا حکم ہے اور یہیں سے مشورہ کے جملہ ضروریات ہونے کے نتیجے بھی اہم ہیں کہ جب خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو کہ آپ فراموشی کی وجہ سے مستغنی تھے یہ علم ہے تو مسلمانوں کا اور کوئی فرد خواہ کسی درجہ و درجہ کا ہو کیسے علم سے مستغنی ہو سکتا ہے ہر شخص کے ذمہ ہے کہ تمام ایسے امور کے اندر جن میں صواب و خط میں مشورہ ہو مشورہ کرے۔

لیکن یہ بات کے متعلق چند مباحث ہیں جن کی تصدیق و تحقیق ضروری ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ قلم نہ کرے نتیجہ و توضیح بھی بخوبی ہو جائے گی۔

بحث اول :- صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم کس چیز پر تھا۔ ان کے معرات فرماتے

ہیں کہ مشورہ کی جو اصل غرض ہوتی ہے۔ یعنی یقین رائے صاحبِ دُخ و غمی ہے ہوتی تھی۔ حدیث شریف میں وارد ہے۔

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبْرُكُ
وَعَمْرُ لَوْ اجْتَمَعَ صَافِي مَشُورَةٍ مَا عَالَفَتْكُمْ مَا . (الامام
احمد عن عبد الرحمن بن عمر)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
سے ارشاد فرمایا اگر تم دونوں کسی مشورہ پر متفق ہو جاؤ تو میں خائف نہیں
کروں گا۔

نیز ترمذی وغیرہ کتب میں مروی ہے کہ جب آیت شریفہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا خُلِيتُمُ الرَّسُولُ فَقُولُوا بَيْنَ يَدَيْ
نَحْوَانِكُمْ هَذِهِ .

اے ایمان والو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو
سرگوشی سے پہلے خدا کی راہ میں کسی قدر خیرات دیا کرو۔

نازل ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے ارشاد فرمایا کتنا صدقہ ہونا چاہیے۔ ایک دینار تو حضرت علی نے جواب دیا یہ تو بہت
زیادہ ہے مسلمان اس کے تحمل نہ ہوں گے۔ فرمایا نصف دینار جب بھی یہی جواب دیا یہ تو
بہت زیادہ ہے ارشاد فرمایا تو پھر کیا ہونا چاہیے عرض کیا کہ ایک جو کی قدر آپ نے فرمایا تم
تو بہت فراہم ہو یعنی دنیا سے بے رغبت اور مال کو نہ رکھنے والے۔ اس کے بعد پوری آیت
ذیل نازل ہوئی۔

أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَلِّبُوا بَيْنَ يَدَيْ نَحْوِ آيِكُمْ هَذِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ
تَقَعْلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

کیا تم لوگوں سے یہ نہ ہو سکا کہ اپنی سرکوشیوں سے پہلے خیراتیں دیا کرتے
(خیر) جب تم نے اس پر عمل نہ کیا اللہ نے تم سے معاف فرمادیا تو اب
صرف نمازیں ادا کیجئے۔ اور تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے میری وجہ سے امت پر تخفیف فرمادی
اور ہر مرتبہ مناجات کے وقت جو صدقہ کا حکم تھا جس کا قتل ہر ایک سے نہ ہو سکتا تھا منسوخ
ہو گیا حضرات شیخین کے بارے میں یہ ارشاد کہ اگر تم کسی امر میں متفق ہو جاؤ تو تمہارا
خلاف نہ کروں گا۔ دلائل کرتا ہے کہ آپ ان کی رائے پر عمل فرماتے تھے اور مقصود و تحصیل
رائے تھا علیؓ ہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صدقہ کے بارہ میں مشورہ کرنا خود اس کی
دلیل ہے۔

اور جلیل القدر تابعی قتادہ رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کی کچھ حاجت نہ تھی وحی کے ذریعہ سے تمام امور آپ کو
معلوم ہو سکتے تھے۔ باہنہم جو آپ کو مشورہ کا حکم دیا گیا محض مسلمانوں کے اطمینان اور
تطہیب قلب کے لئے تھا اور یہ امر آپ کے حسن اخلاق اور ماطلفت کے کلمہ میں داخل تھا
ہر مسلمان کو یہ علم تھا کہ آپ جو کرتے ہیں جو فرماتے ہیں باشارہ وحی فرماتے ہیں پھر عقل و
فراست آپ کی تمام عالم کی عقل سے فائق۔ ان حالات کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی کے
مشورہ کی ہرگز حاجت نہ تھی باہنہم جہاں کھانے پینے چلنے پھرنے بیٹھنے اٹھنے میں آپ
مساوات و بے تکلفی کا معاملہ فرماتے تھے اسی کی تکمیل کے لئے آپ کو یہ حکم بھی ہوا کہ
معاملات میں مشورہ کر لیا کریں تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ اور حضرت حسن بصری
ؒ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو مشورہ کا حکم تعلیم امت کی غرض سے تھا۔ یعنی آپ کو مشورہ
کرنے کا حکم اس لئے دیا گیا کہ آپ کے فعل کو دیکھ کر امت بھی اقتدا کرے اور سمجھے کہ
جب آپ باوجود نزول وحی کے مشورہ فرماتے تھے تو وہ لوگ جن کے پاس کوئی ذریعہ حصول

علم یقینی اور اطمینان قلب کا نہیں ہے کیونکہ مشورہ سے مستغنی ہو سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

قال لما نزلت وشاورهم فی الامر قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اما ان اللہ ورسولہ لغنیان عنہما
ولکن جعلہما اللہ تعالیٰ رحمۃ لامتی فمن استشار منہم
لم یعدم رشد او من ترکھا لم یعدم عیاً .

ابن عباسؓ فرماتے ہیں جب آیت وشاورہم فی الامر نازل ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”دیکھو خدا اور اس کا رسول مشورہ سے بالکل مستغنی ہیں لیکن خدا تعالیٰ نے اس کو امت کے لئے رحمت کا سبب بنایا ہے میری امت میں سے جو شخص مشورہ سے کام کرے گا رشد و ہدایت اس کے ساتھ رہے گی اور جو اس کو چھوڑے گا گمراہی و کجروی اس کا ساتھ نہ چھوڑے گی۔“

اس حدیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ باوجود مستغنی ہونے کے مشورہ کا حکم صرف امت کی تعلیم و اقتدار کی غرض سے دیا گیا۔ یہ تین احتمال ہیں جن کی طرف علماء و حقانی گئے ہیں ایک چوتھا احتمال اور بھی ہے وہ یہ کہ مشورہ سے غرض و غایت امتحان ہوتا تھا۔ یعنی ناصح و غیر ناصح ہمدرد و غیر ہمدرد میں تمیز کرنا یا مشیر کے صدق و اخلاص کا اندازہ کرنا مگر اس احتمال کو ضعیف و ناقابل التفات قرار دیا گیا ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم ان احتمالات میں کسی کو ترجیح دیں یا ان کے متعلق اپنی رائے بیان کریں معاملات مشورہ طلب کی تفصیل اور اختلاف کی اصل منشاء کو بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔

معاملات کل دو قسم کے ہیں دینی و دنیوی دینی معاملات دو قسموں پر منقسم ہیں۔ ایک وہ جن میں وحی آپکی دوسرے وہ جن میں وحی نہیں آئی۔ اور پھر جن معاملات میں وحی نہیں آئی ان کی بھی دو قسمیں ہیں اول وہ جن میں مشورہ کے بعد وحی نازل ہوئی۔ دوسری

وہ جن میں مشورہ پر عمل کیا گیا اور وحی نازل نہ ہوئی۔ گو کسی معاملہ میں آپ کے عمل کو جائز و برقرار رکھنا بھی وحی کے قسم میں داخل ہے کیونکہ کسی غلط رائے پر آپ کو استقامت و قیام نہیں ہو سکتا اس لئے لازمی طور پر ماننا پڑے گا کہ آپ کا عمل یا حکم عین منشاء خداوندی کے مطابق تھا اور اس کو وحی حکمی یا وحی باطنی کہتے ہیں۔ معاملات دنیوی میں بآفاق مشورہ جائز ہے۔ معاملات دنیوی سے ہماری غرض اس قسم کے معاملات ہیں جن سے کوئی ظلم و شریعت متعلق نہیں ہوتا جس کی نسبت آپ نے ارشاد فرمایا ہے انتم اعلم بما مورد دنیا کم مثلاً ما یرغل کا قصہ معاملات دینی جن میں وحی نازل ہوئی ان میں مشورہ کی ضرورت و حاجت نہیں۔ اور نہ آپ ایسے معاملات میں اصرار نہ کردہ ہیں سے کسی غرض کے لئے مشورہ فرمانے تھے۔ بلکہ صرف اشارہ وحی پر عمل فرمانا آپ کے ذمہ ضروری تھا۔ اور جن میں وحی نازل نہیں ہوئی ان کے اندر علماء کا اختلاف ہے ایک جماعت کہتی ہے کہ آپ کو ایسے معاملات میں بھی بغرض تعین حکم و رائے مشورہ کرنے کی اجازت تھی بلکہ وحی کا انتظار کرنا چاہئے۔ اور اکثر کا مذہب یہ ہے کہ ایسے معاملات میں مشورہ کی اجازت تھی بعد مشورہ جو رائے قرار پائی اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ گو آخر تک وحی آئی یا نہ آئی۔

مشورہ کے بارے میں یہ اختلاف مبنی ہے ایک دوسرے اختلاف پر جس کو اس جگہ بعد ضرورت بیان کر دینے کی ضرورت ہے۔

اس امر میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد و قیاس سے کام لینا جائز ہے یا نہیں یعنی جس طرح امت کے اہل اجتہاد کو کسی ایسے معاملہ میں جس کے اندر شارع کی نص موجود نہ ہو اجتہاد و قیاس کی اس وقت استنباط جائز بلکہ واجب ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی جائز تھا یا نہیں۔ ایک کہ وہ کا قول ہے کہ اجتہاد و قیاس کی اس وقت اجازت ہوتی ہے جب کسی طریقہ منصوص سے حکم معلوم نہ ہو سکے۔ آخر مجتہدین و اہل رائے کو جب نص کی جانب سے پوی ہے تو اب ان کے لئے کون سا طریقہ استنباط حکم کا سوائے قیاس و اجتہاد کے باقی رہا۔

اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ہر ایک امر کا حکم معلوم ہو سکتا ہے تو قیاس و اجتہاد کی کیا حاجت ہے۔ جمہور امت کا مذہب یہ ہے اور یہی صحیح اور باعتبار دلائل کے قوی اور مطابق واقعات مرویہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسے معاملات میں جن کے بارے میں وحی نازل نہ ہوئی قیاس و اجتہاد درست تھا۔ اور بعد قیاس و اجتہاد جو امر قائم فرماتے اور اس کے خلاف وحی نازل نہ ہوتی یہ بھی وحی میں داخل سمجھا جاتا تھا اور اسی کا نام وحی باطنی و وحی حکمی ہے۔

خلاصہ یہ ہے اس تمام بیان کا کہ معاملات دنیوی میں باتفاق جملہ علماء مشورہ جائز۔ البتہ کسی اور بناء پر صحابہ سے استفسار کر لیا جائے تو ممکن اور جن معاملات میں وحی نازل نہیں ہوئی ان کے اندر بغرض تعین حکم و تقویت و اعانت رائے مشورہ لیما ان لوگوں کے نزدیک ناجائز ہے جو آپ کے لئے قیاس و اجتہاد کو ناجائز کہتے ہیں اور جو لوگ جائز کہتے ہیں ان کے نزدیک مشورہ بمعنی مذکور درست و جائز۔

جو لوگ آپ کے لئے اجتہاد و قیاس کو جائز نہیں جانتے وہ بطریق اولی مشورہ کو بدیں معنی کہ اس کے ذریعہ سے کوئی حکم شرعی قائم کیا جا سکے بطریق اولی جائز نہیں سمجھتے لیکن چونکہ روایات احادیث سے بکثرت آپ کا صحابہ سے مشورہ کرنا ثابت ہے اس لئے نفس مشورہ سے تو انکار نہیں کر سکتے لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مشورہ کا حکم امت کی تعلیم اور تطیب قلوب کے لئے تھا۔

لیکن ابھی یہ بیان کرنا باقی ہے کہ جن لوگوں کے نزدیک آپ کے لئے قیاس و اجتہاد ناجائز ہے اور اسی بناء پر مشورہ کو بغرض تعین و تحصیل حکم ناجائز کہتے ہیں ان کے نزدیک حکم و مشاورہ ہم فی الامر میں کل دو احتمال ہیں تعلیم امت کے لئے ہو یا تطیب قلوب مؤمنین کے لئے تیسرا احتمال نہیں ہے۔ لیکن جمہور امت کے قول کے مطابق جبکہ آپ کے لئے مشورہ بغرض تعین و تحصیل جائز ہو تو اس آیت میں تین احتمال ہوں گے جب یہ تفصیل معلوم ہوگی اب سنئے کہ مشورہ کا حکم کے بارے میں یہ اختلاف کہ مشورہ کا حکم

بغرض تحصیل مقصود تھا جیسا کہ احتمال اول میں بیان کیا گیا ہے یا تعلیم امت و تطیب قلوب
مؤمنین کے لئے تھا جیسا کہ احتمال ثانی و ثالث کا حاصل ہے۔ حقیقی اختلاف نہیں بلکہ عنوان
و تعبیر کا اختلاف ہے جو لوگ مشورہ کو بغرض تعلیم امت و تطیب قلوب فرماتے ہیں وہ بھی اس
سے انکار نہیں کر سکتے کہ بہت سے مواقع میں آپ نے صحابہ سے مشورہ فرما کر اسی پر عمل
فرمایا۔ ان کی غرض صرف یہ ہے کہ مشورہ بے شک حقیقی مقصود کی تحصیل کے لئے مشروع ہوا
روایات سے یہ امر ثابت مگر اس کے مشروع ہونے کی علت ہے۔ آپ بوجہ نزول وحی
مشورہ سے مستغنی تھے۔ پھر اس طریق کو چھوڑ کر مشورہ کا حکم کیوں دیا گیا۔ اسکی علت بعض
کے نزدیک تعلیم امت ہے یا تطیب قلوب۔ لیکن ان دونوں میں تافی نہیں بلکہ حکم مشورہ کی
دونوں علتیں ہو سکتی ہیں ہمارے مذکورہ بالا بیان سے اس امر کا فیصلہ تو ہو گیا کہ مشورہ کی
مشروعیت اس کی اصلی غرض کے لئے ہے جو عموماً متعارف و معمول ہے۔ اور یہ بھی معلوم
ہو گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور دینیہ میں جیسا کہ در صورت عدم نزول وحی
اجتہاد و قیاس جائز تھا ایسا ہی مشورہ جائز تھا اور یہ بھی مشروعیت مشورہ کی علت و غرض میں
جو اختلاف ہے حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ عنوان و تعبیر کا اختلاف ہے۔

لیکن ابھی ایک امر متبقی طلب باقی رہ گیا ہے کہ مشورہ کو اس کی غرض و غایت ماننے
اور امور دینیہ میں آپ کے لئے جائز سمجھنے کے بعد بھی مشورہ کا حکم تمام امور دینیہ کو شامل
تھا یا صرف جنگ و معرکہ کا تھا بلکہ یہ حکم محدود تھا کبھی اور ان کے ہم خیال علماء یہ فرماتے
ہیں کہ مشورہ کا حکم مخصوص تھا معرکوں اور حروب کی تدابیر کے لئے، لیکن جمہور کا مذہب یہ
ہے کہ حکم مشورہ تمام امور دینیہ کو عامل و شامل تھا لازمیوں اور معرکوں کی تخصیص نہیں تھی۔

کبھی وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جنگ اُحد کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اور
خاص جنگ اُحد میں آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا تھا کہ مدینہ میں ہی رہ کر مدافعت کرنا
بہتر ہے یا باہر نکل کر مقابلہ کرنا۔ آپ کی رائے کا میاں خود اس جانب تھا کہ مدینہ ہی میں
رہ کر مدافعت کریں لیکن اکثر صحابہ کی جوش ایمانی کا تقاضہ یہ تھا کہ پیش قدمی کر کے مقابلہ

کیا جائے عبداللہ ابن ابی منافق کی رائے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق تھی۔ وہ کہتا تھا کہ مدینہ میں رہ کر ہم کسی دشمن سے مغلوب نہیں ہوئے اور نہ کسی کو آج تک ہم پر دسترس ہوا ہے۔ مگر غلبہ رائے کی وجہ سے آپ نے اکثر کی رائے کو قبول کیا۔ زہرہ اور خود پابن کر تشریف لائے تو اب صحابہ کو ندامت ہوئی کہ ہم نے آپ کے خلاف ایک رائے پر اصرار کیوں کیا۔ اور عرض کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی رائے وہی ہے جو آپ کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اب کچھ ہو نہیں سکتا۔ نبی کی شان نہیں ہے کہ ہتھیار لگانے کے بعد بلا مقابلہ اتار دے آپ مع مجاہدین روانہ ہو گئے اور احد پر کفار مکہ سے مقابلہ ہو گیا۔ اس معرکہ میں گوانجام کار مسلمانوں کو غلبہ ہوا مگر کئی طرح کا سخت نقصان اٹھانے کے بعد اول نقصان تو یہ پہنچ گیا کہ عبداللہ بن ابی معاذ اپنی کثیر جماعت کے یہ کہہ کر واپس ہو گیا۔

اطاعہم وعصانی

اوروں کا کہنا مانا اور میری بات نہ مانی

اگرچہ منافقوں کا آپ سے جدا ہونا حقیقت میں نقصان نہ تھا بلکہ نفع تھا کیونکہ یہ لوگ شوق و رغبت سے ساتھ نہ تھے۔ اگر عین معرکہ قتال میں دھوکہ دے جاتے تو زیادہ نقصان ہوتا پھر ان سے کسی قسم کی جدوجہد کی بھی توقع نہ تھی۔ تھی تو اس بات کی کہ مسلمانوں کو اپنی طعن آمیز باتوں سے جیسا کہ ہمیشہ کیا کرتے تھے بد دل اور شکست خاطر کریں۔ ایک ناپاک جماعت سے لشکر اسلام کا پاک و صاف رہنائی اچھا تھا۔ مگر چونکہ اس وقت تک حکمت الہی کا متقنا یہ بھی تھا کہ منافقوں کو بھی ساتھ لگائے رکھا جائے۔ اس لئے ایک جماعت کثیر کا علیحدہ ہو جانا اول تو شوکت میں نقصان ڈالنے والا تھا۔ دوسرے پختہ کاروں کے پست ہمت ہو جانے کا اندیشہ تھا۔

دوسرا نقصان یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو عین معرکہ کے وقت ہزیمت ہوئی۔ یہاں تک کہ بعض نے مدینہ میں آکر دم لیا۔ اور ایک شخص نے یہ خبر پہنچادی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے ہیں۔ بعض ان میں سے اپنے گھر گئے تو عورتوں نے

ملعون و تشنیع شروع کر دیئے کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے آئے۔ تم اس قابل ہو کہ چہرہ سنبھال کر عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھو۔

اس ہزیمت کے وقت کفار کو غلبہ کی صورت حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کے سرچیدہ بہادر و شہسوار حضرت حمزہ جیسے شہید ہو گئے۔ یہ نقصان حقیقت میں بچہد و جود ایسا تھا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی ان کو اٹھانا نہیں پڑا۔

تیسرا نقصان یہ پہنچا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم آئے آپ کا دندان مبارک شہید ہوا۔ مسلمانوں کے لئے اس نقصان سے بڑھ کر اور کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کو اپنی جان سے مال سے عزت و آبرو سے زن و بچہ سے گھر اور جائیداد سے سب سے زیادہ پیاری اور محبوب حضور انور ﷺ کی ذات تھی۔ ان کا شغف آپ سے تھا درجہ بڑھا ہوا تھا کہ ایک عورت کو جب اس کے باپ بھائی وغیرہ کی شہادت کی خبر دی گئی تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اور جب یہ سنا کہ آپ زندہ ہیں تو اس نے کہا آپ زندہ ہیں تو ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ اور یہ سب نقصانات اس غلط رائے کا نتیجہ تھے اور اب خود صحابہ کو بھی یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ہم اس قابل نہیں رہے کہ ہم سے ان معاملات میں مشورہ کیا جائے۔ اس خیال کے دفعیہ کے لئے یہ آیت نازل ہوئی کہ اول تو ان کے قصور معاف کرنے اور ان کے لئے استغفار کا حکم ہوا اور پھر ارشاد ہوا کہ ان سے مشورہ کرتے رہو۔

آیت کا شان نزول اور ترتیب بیان صاف بتا رہے ہیں کہ شاوہم فسی الامور میں امر سے امر حرب مراد ہے۔ الف لام استغراق کا نہیں کہ تمام امور حرب وغیر حرب میں مشورہ کیا کیجئے۔ بلکہ یہ الف لام عہد خارجی کا ہے یعنی خاص لڑائی کے معاملات میں جس کا تذکرہ پہلے سے ہے مشورہ کیجئے۔ غلطی رائے اور تصور کی وجہ سے وہ ایسے نہیں ہو گئے کہ ان سے مشورہ نہ کیا جائے۔

جمہور کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ آیت خاص جنگ احد کے بارہ میں نازل ہوئی۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مشورہ کا حکم خاص امور متعلقہ جنگ و قتال کے ساتھ

مخصوص ہو جائے۔

اول تو اس وجہ سے کہ شان نزول کے خاص ہونے سے حکم کا خاص ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سی آیتیں کسی خاص واقعہ کے متعلق نازل ہوئیں۔ مگر حکم عام نہیں۔ اس قاعدہ سے یہاں بھی لفظ الامر تمام ان امور کو شامل ہے جن میں وحی نازل نہیں ہوئی۔ خواہ امور متعلقہ قتال میں ہو یا امور دینیہ میں۔

دوسرے اس وجہ سے کہ صحابہ سے مشورہ کرنے کا طریقہ نزول سے پہلے بھی جاری تھا۔ اور اس میں کوئی تخصیص کسی قسم کے معاملات کی نہ تھی۔ اس آیت سے جواز مشورہ کی ابتداء نہیں ہوئی۔ پس اگر ہم یہ مان لیں کہ شاور ہم فی الامر میں خاص قسم متعلقہ تدابیر حرب مراد ہیں اور انھیں کے بارہ میں اجازت حکم ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ واقعہ مذکورہ میں صحابہ سے چند غلطیاں سرزد ہو جانے سے جو یہ خلجان ہو سکتا تھا کہ اب آئندہ وہ مشورہ کا طریقہ نہیں رہا اس خلجان کو دفع فرمادیا۔ یہ کہاں سے مفہوم ہوا کہ مشورہ کا طریقہ جو پہلے سے جاری اور معاملات کی نوعیت کے ساتھ مخصوص نہ تھا اس میں بھی اس آیت سے تخصیص ہو گئی۔

تیسرے اس وجہ سے کہ ہم کو بہت سے ایسے معاملات دینیہ کا ثبوت ملتا ہے جن میں آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا اور ان کو تدابیر متعلقہ قتال سے تعلق نہیں ہے۔

مثلاً بدر کی لڑائی سے فراغت ہو چکی تو آپ نے اسیران جنگ بدر کے بارہ میں صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ان کو معاوضہ لے کر رہا کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ یا مثلاً اذان کے بارہ میں صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے۔

قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجمعون

فتيحيون للصلوة وليس بنا دى بها احد فتكلموا يوماً

فی ذلک فقال بعضهم اتخذوا مثل ناقوس النصارى
وقال بعضهم قرننا مثل قرن اليهود فقال عمر او لا تبعثون
رجلا بنا دى بالصلوة فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم يا بلال قم فناد بالصلوة. (مشکوٰۃ ص: ۵۶)

ابن عمر فرماتے ہیں کہ مسلمان جب مینہ آئے تو انکل کر کے نماز کے لئے
جمع ہوتے تھے۔ کوئی ان کو وقت کی اطلاع نہ کرتا تھا۔ ایک روز اس کی
گفتگو ہوئی بعض نے کہا کہ نصاریٰ کی طرح ناقوس بنالیا جائے۔ بعض
نے کہا یہودی طرح قرن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا کیوں نہیں کرتے کہ
کوئی شخص کھڑا ہو کر بکار دیا کرے۔ یہ سن کر جناب رسول اللہ ﷺ نے
بلال سے ارشاد فرمایا کہ کھڑ ہو کر نماز کے لئے آواز دے دو۔

اس حدیث سے بخوبی ثابت ہے کہ نماز کی اطلاع دینے کے لئے مشورہ ہوا۔ صحابہ نے
اپنی اپنی رائے بیان کی اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورہ کو قبول فرما کر نماز کے لئے بکار
اور اطلاع دینے کا حکم دیا۔ اور اس طرح انجام کار اذان جاری ہو گئی۔

قصہ مشورہ در بارہ اساری بدر میں کوئی اگر یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ مشورہ بھی مجملہ امور
متعلقہ حروب تھا (اگرچہ ایسا کہنا ہرگز قابل تسلیم نہیں ہے) تو مشورہ متعلقہ اذان میں اس
کی کچھ بھی کسی طرح گنجائش نہیں ہے اذان محض امر دینی ہے۔ اس کو قتل و قتال جنگ و جدل
سے فی الحال یا انجام کار کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔

ان دونوں واقعوں کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات کا ثبوت ملتا ہے جن سے
معلوم ہوتا ہے کہ ایسے امور دینیہ میں جس کا حروب سے تعلق نہیں مشورہ کیا گیا۔ مگر اب ان
نقل کی حاجت نہیں رہی اور جب ایسے امور دینیہ میں آپ کا مشورہ ثابت ہے تو حکم مشورہ

(۱)۔ دیگر باریاں ہوتی تھیں ایک چھوٹی ایک بڑی، چھوٹی کو بڑی پر مارتے تھے جس سے آواز نکلتی تھی ۱۲

(۲)۔ حدیث سے یہاں آواز نکلتی تھی ۱۲

کو امور جنگ کے ساتھ مخصوص کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ بے شک جمہور کی رائے صحیح ہے۔ مشورہ کا حکم تمام امور دینیہ کو عام و شامل ہے۔ ہر گز امور متعلقہ تدابیر جنگ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں غالباً کلی وغیرہ کا مطلب بھی یہ نہ ہوگا کہ امور جنگ کے علاوہ اور امور دینیہ میں مشورہ آپ کو جائز نہ تھا۔ وہ صحیح اور مسلم واقعات سے کیونکر انکار کر سکتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت خاص امور حرب کے متعلق نازل ہوئی ہے یعنی یہ خیال کر کے کہ ان سے امور میں غلطیاں سرزد ہوں ان سے مشورہ تک نہ کریں۔ اگر ان کا یہی مطلب لے لیا جائے تو حقیقت میں کچھ اختلاف باقی نہ رہا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

بحث ثانی

خداوند عالم جل مجدہ نے اول تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ کا حکم فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا۔

فاذا عزمت فتوکل علی اللہ

پھر جب عزم مصمم کر چکو تو خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔

اس ارشاد میں مشورہ کی حقیقت اس کے نتیجہ اور اسلامی اصول کی ایسی صحیح تعلیم بیان فرمائی گئی ہے کہ اس کے بعد کسی مفاطلہ اور غلط فہمی، کجروی اور غلط اصول قائم کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

اول تو یہ کہ مشورہ میں اختلاف رائے ہوتا ہے۔ اگر اختلاف رائے میں پڑ کر کسی ایک جانب کو متعین نہ کر لیا جائے۔ اور عزم مصمم قائم نہ ہو تو مشورہ بجائے مفید ہونے کے نہایت مضر اور مہلک ہو جاتا ہے۔ تردد میں پڑ کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ حاصل ارشاد یہ ہے کہ صحابہ سے مشورہ کیجئے۔ لیکن کسی ایک پر قائم ہو کر اس کے اجراء و امراء کا عزم مصمم کر لینا چاہئے۔ ایسا نہ ہونا چاہئے کہ اختلاف رائے اور کثرت رائے کی وجہ سے نفس معاملہ تعویق و

تردد میں پڑ جائے۔ اور یہ حقیقت میں امت کو تعلیم ہے مسلمانوں کے لئے مشورہ کا عام قاعدہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ عقلاء زمانہ بھی اس اصول کو ترک کر کے کبھی عدائیں کامیاب نہیں ہو سکتے خلاصہ یہ ہے کہ مشورہ جیسا فی حد ذاتہ محمود اور موجب فلاح ہے ایسے ہی مشورہ کے بعد ایک جانب متعین کر کے عزم مصمم کر لینا بھی واجب و لازم ہے۔

دویم یہ کہ مشورہ کرنا عقلاء کی رائے پر اعتماد کرنا اور اس پر کار بند ہونا مجملہ اسباب ظاہرہ کے قوی سبب کامیابی و مدعا برآمد کا ہے اور اس سے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ مشورہ پر اعتماد کر کے کام کر لینا چاہیے۔ لیکن اسلامی تعلیم مستقل ہے۔ افراد و تفریق کا اس میں شائبہ نہیں ہے۔ اسلام نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ ہم اسباب سے کام لیں اور پھر اسباب کو موثر حقیقی نہ سمجھیں۔ حقیقی فاعل قادر مطلق و با اختیار کو سمجھیں۔ اس تعلیم کو ذہن نشین کرنے کے لئے اول تو یہ ارشاد ہوا کہ آپ اسباب کو بالکل ترک نہ کریں۔ صحابہ سے مشورہ کریں۔ لیکن اسباب پر اعتماد بھی نہ کریں بلکہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور کام شروع کریں۔ یہ وہ اسلامی صحیح تعلیم ہے جس پر مسلمانوں کو تار ہے۔ اور جس کا مقابلہ کوئی قوم اور کوئی مذہب نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے اسباب ظاہرہ پر اس قدر اعتماد کیا کہ خدا تعالیٰ کو بھول گئے، اسباب ہی کو نبی اور موثر سمجھنے لگے۔ انھوں نے حقیقت بندگی کا رشتہ توڑ دیا۔ اور جنھوں نے اسباب کو بے کار ٹھہر سمجھا انھوں نے خداوند عالم کی حکمت کو نہ سمجھا اسلام نے دونوں پہلوؤں کو سنبھالا۔

اس ارشاد سے ہم کو توکل کی حقیقت بھی سمجھ میں آگئی۔ توکل کے معنی یہ ہیں کہ ہر کام میں ہر تدبیر میں فقط خدا تعالیٰ کو موثر اور فاعل سمجھے۔ کسی سبب یا تدبیر پر اعتماد نہ کریں۔ اس کو حقیقی موثر اور خداوند عالم سے مستغنی نہ سمجھے۔ یہ مرتبہ اگر اس درجہ یقین و اذعان کو پہنچ گیا کہ اس کا حال بن گیا ہے۔ اس کے قلب میں اسباب کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ بلکہ مسبب الاسباب کی طرف ہے تو یہ درجہ توکل کا ہے جو اہل معرفت و ارباب یقین کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر فقط علم و اذعان اور اعتقاد تو ہے مگر حال نہیں ہے تو نیچے کا درجہ ہے جس کے بغیر آدمی مومن کامل نہیں ہوتا نجات کے لئے یہ بھی کافی ہے۔

توکل کی بحث اس کے مدارج کی تفصیل و تحقیق و متکلفین کے مدارج اور حالات اس سے زیادہ تفصیل کو چاہتے ہیں۔ مگر ہم اس جگہ اس سے زیادہ لکھنا نہیں چاہتے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کبھی اس پر مستقل لکھیں گے۔

آیت کے متعلق اور بھی لطیف بحثیں تھیں۔ لیکن اس رسالہ میں ان کی مختصر نشاندہی تھی۔ اس لئے فقہ و دینی ضروری مباحث پر اکتفا کیا۔
(نص دویم)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَمْرُهُمْ شُورَىٰ
بَيْنَهُمْ وِمَعَارِزُ فَنَاهُمْ يَتَّقُونَ ۔

ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مانا، نماز کو قائم کیا،
اور ان کے کام باہم مشورہ سے ہوتے ہیں اور جو ہم نے دیا ہے اس سے
خرج کرتے ہیں۔

اس آیت اور اس کی پہلی آیتوں میں مؤمنین کی مدارج اور ان کے اوصاف خاص بیان کئے گئے ہیں۔ اور منجملہ اوصاف خاصہ اور علامات مجملہ مؤمنین کا طہین کے یہ بھی کہ وہ اپنے معاملات کو باہمی مشورہ سے طے کرتے ہیں۔ مستقل ہو کر خود رائے بن کر نہیں کرتے۔ اس آیت میں چار وصف بیان کئے گئے اول اپنے رب کی اطاعت اس کے احکام کی تسلیم۔ دوسرے نماز کا قائم کرنا۔ تیسری اپنے معاملات کو باہمی مشاورت سے طے کرنا۔ چوتھے خدا کے دیئے ہوئے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔

اس ترتیب بیان میں اول تو خدا تعالیٰ کی اطاعت ہے جو حقیقت میں اصل اصول اور تمام عبادت کے لئے شرط اول ہے۔ اس کے بعد اقامت صلوٰۃ ہے جو تمام عبادات مالی و بدنی کی اصل اصول ہے اور ایمان و کفر کی ماہ الفرق ہے۔ اس کے بعد مشاورت ہے۔ اور آخر میں فی سبیل اللہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں صرف کرنا۔ فرض و نفل دونوں کو شامل ہے اور

جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ مشورہ فرض نہیں ہے بلکہ مندوب و مستحب و سنت کے درجہ میں ہے تو یہ ترتیب موجب غلط فہمی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت میں کچھ غلط فہمی نہیں ہے۔ مشورہ ایک مہتمم بالشان امر ہے۔ عالم کی فلاح و فساد میں اس کو بڑا دخل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔

اذا كان امراء کم خيار کم و اغنياء کم اسخياء کم و امراء کم شوری بینکم فظہرو الارض خیر لکم من یظہرو اذا کان امراء کم شوار کم و اغنياء کم یخلاء کم و امراء کم الی نساء کم فبطن الارض خیر لکم من ظہروھا۔
جب تمہارے حاکم و امیر تم میں سے بہتر و منتخب لوگوں میں سے ہوں۔
تمہارے مالدار بھی ہوں۔ تمہارے کام یا بھی مشاورۃ سے ملے ہوتے
ہوں تو زمین پر رہنا اس کے اندر دُعا ہونے سے بہتر ہے اور جب۔ حالہ
برعکس ہو جائے۔ امرا بدترین اور شر پر ہوں۔ مالدار گنہگار و خلیل ہوں۔
عورتوں کے ہاتھ میں تمہاری باگ ہو تو دُعا ہو جائے زمین پر زندہ رہنے سے
بہتر ہے۔ (روح المعانی جلد ۷ ص: ۵۳۱)

اس حدیث میں خصوصیت سے ان امور کو بیان کیا گیا ہے جس کو عالم کی اصلاح و فساد سے بہت کچھ تعلق ہے گویا مدار اصلاح و فساد غالباً ان امور پر ہے۔ امراء سے عام مخلوق کا تعلق ہوتا ہے۔ مالداروں کی طرف فقراء کو حاجت پڑتی ہے۔ ایسے ہی مشورہ بھی عام احتیاج کی چیز ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر معاملات میں یا بھی مشاورۃ سے کام نہ لیا جائے۔ بلکہ خود رائے یا کم عقلوں کے اقتداء سے معاملات ملے کئے جائیں تو عالم میں فساد پھوٹ پڑے۔ زندگی تلخ ہو جائے زندہ رہ کر مبتلا بمصائب و قلق ہونے سے مرنا بدرجہا بہتر ہو جائے۔

اور جب کہ عالم کی صلاحیت و فساد مشورہ و عدم مشورہ سے ہے تو مناسب یہ معلوم ہوتا تھا کہ مثل اور عبادات مشورہ بھی فرض ہوتا مگر خداوند عالم نے اس میں بھی مصالح عباد کو

ملاحظہ کر مشورہ کو ان پر فرض نہیں فرمایا۔ مگر مشورہ کے اتھان اور اس کے ہم بالشان ہونے کو ایسے انداز سے فرمایا کسی سوسن صاحب عقل سلیم کو اس سے انحراف کی گنجائش ہی نہیں رہی۔

اول تو مؤمنین کی مدح کے موقع پر ان کے اوصاف خاصہ کو شمار کرتے ہوئے مشاورہ باہمی کو بھی بیان فرمایا جس سے خود اس کی عظمت و شان معلوم ہوتی ہے پھر صلوة و زکوٰۃ اور مفرودہ عبادتوں کے درمیان میں رکھا جس سے اولیٰ تو یہ معلوم ہو گیا کہ مشورہ کا درجہ یہ ہے کہ وہ بھی فرض ہوتا۔ دوسرے زکوٰۃ و صدقات سے مقدم رکھا جس سے اور بھی اس کی عظمت و شان بڑھ گئی۔ نص اول سے اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ کا حکم جو حقیقت میں امت کے لئے تعلیم ہے کہ جب باوجود مستغنی عن مشاورۃ ہونے کے بھی مشورہ کے لئے بھی مامور تھے تو دوسرے لوگ ضرور مامور ہوں گے۔ وہ کیسے اس سے مستغنی ہو سکتے ہیں۔ گویا اس آیت میں مسلمانوں کو مشورہ دیا گیا۔ اور اس آیت کے اندر مقام مدح میں مؤمنین کے اوصاف میں سے مشاورۃ باہمی کو بیان فرمایا جس سے یہ نتیجہ نکال لینا سہل اور بدیہی امر ہے کہ مشورہ جس قرآن ایک ضروری اور موجب اصلاح عالم امر ہے۔ اس سے کسی کو انحراف و استغناء کی گنجائش نہیں ہے اس سے بڑھ کر تاکید اور تعظیم کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔

روایات و احادیث:

نصوص قرآنی اور ان کے متعلق ضروری امور کے بیان سے فراغت پا کر اب ہم مشورہ کے متعلق روایات و احادیث کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔

فیہ ھندی لا یرشد الامور

تو اس کو سب سے بہتر امر کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔

یعنی عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعاً۔

حدیث ثانی عن علی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ

الا مریزل بنا بعدک لم یزل فیہ قرآن ولم یسمع منکم
فیہ شی قال اجتمعوا الہ العابدین منی واجعلوہ بینکم
شوری ولا تقضوہ برای واحد . خطیب فی رواق مالک

حضرت علیؓ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ
کے بعد جو کوئی ایسا امر پیش آئے جس میں قرآن نازل ہو۔ نہ آپ سے
کچھ سنا تو اس میں کیا جائے۔ فرمایا میری امت کے دیدار لوگوں کو جمع
کر کے اس امر کو مشورہ میں ڈال دو۔ چنانچہ انیس کی رات پر فیصلہ نہ کرو۔

حدیث سوم

عن ابی ہریرۃ مر فوعنا استرشدوا العاقل ترشدوا
ولا تمعضوہ فتنذروا . (خطیب فی رواق مالک .)

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ دانشمند لوگوں سے طلب رشد و مشورہ کرو۔ تم
کو سیدھی راہ کی ہدایت ہوگی۔ بن کی جان فرمائی و خاف مت کرو ورنہ تاراج
ہو جائے۔

حدیث چہارم

عن ابن عباس قال لما نزلت وشاورهم فی الامر قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ان اللہ ورسولہ
لغنیان عنہا ولكن جعلہا اللہ تعالیٰ رحمۃ لامتی فھن
استشار منھم لم یعدمہ وشدوا من ترکھا لم یعدمہا
بہقی بسند حسن . (یہ حدیث پہلے نقل ہو چکی ہے)

ابن عباسؓ فرماتے ہیں جب آپؐ و مشاورہ ہم فی الامر نزل تو جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مجھ کو خدا اور خدا کا رسول
مشورہ سے مستثنیٰ ہیں۔ رسول مشورہ سے مستثنیٰ ہیں لیکن خدا تعالیٰ نے

مشورہ کو میری امت میں سے دست بنایا ہے۔ میری امت میں سے جو مشورہ کرتا رہے گا۔ رشد و ہدایت اس کے ساتھ رہیں گے اور جو اس کو چھوڑ دے گا کجروی اس کا ساتھ نہ چھوڑے گی۔

حدیث پنجم

اذا كان امراءكم آه یہ حدیث حضرت جبریل علیہ السلام سے ہے
حدیث ششم کتاب ادب الدین والدین میں ۱۴۰ میں ہے

وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال المشورة
حصن من الدعاة وامان من العلامة .
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشورہ ہدایت سے محفوظ
رہنے کا قلعہ ہے اور لوگوں کی ہدایت سے امن ہے۔

حدیث ہفتم

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم من اراد امرافشاور فيه مسلماوقفه اللہ
لارشدا لامرور . (ادب الدین والدین صفحہ ۱۲۰)

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: شخص کوئی کام کرنا چاہے اور اس نے اس بار میں کسی
مسلمان سے مشورہ کر لیا تو خدا تعالیٰ اس کو سب سے بہتر بات کی توفیق عطا فرماتا ہے۔

حدیث ہشتم

روى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال واس العفل
بعد الايمان بالله المتوكل على الناس وما استعنى
مستبدیر آہ و ماہلک احد عن مشورة
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے

بعد اعلیٰ رہبر کی معقون بات لوگوں سے محبت اور میل جول کے ساتھ رہنا ہے کوئی خود رائے شخص کو اپنی رائے پر بھروسہ کر کے کبھی دوسروں سے بے پرواہ نہیں ہو۔ اور نہ مشورہ کے بعد کام کرنے والے کو ہلاکت میں پھنسنے کی نوبت آئی۔

حدیث نمبر

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفقہوا عفو لکم بالمذاکرۃ واستعنوا علی امورکم بالمشاورۃ۔

اپنے عقول کو مذاکرہ سے تیز بہ کار بنانا اور اپنے معاملات میں باہمی مشاورہ سے امداد ملو۔

احادیث مذکورہ بالا سے چند امور بوضاحت تاہم ثابت ہو گئے اول یہ کہ طریقہ رشد و صواب و ہدایت پر چلنے کے لئے مشورہ اصلی اصلاح ہے مشورہ پر کار بند ہو کر جو کام کیا جاتا ہے اس میں خیریت و صلاحیت ہوتی ہے۔ رشد و ہدایت ساتھ دیتے ہیں اور اگر مشورہ نہ کیا جائے تو کبھی و گمراہی سے نجات ملنا مشکل ہے اس میں انجام کار ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔

دویم یہ کہ جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امور دینیہ خواہ وہ متعلق اندامیہ حرب ہوں یا متحدہ احکام مشورہ جائز تھا۔ ایسے ہی آپ کے بعد بھی جب کسی معاملہ میں نص کتاب و سنت موجود نہ ہو۔ مسلمانوں کے لئے مشورہ مشروع ہے۔

تیسرے یہ کہ جن لوگوں سے مشورہ کیا جائے۔ ان میں اُن اوصاف کا موجود ہونا ضروری ہے۔ جن سے ان کے مشیر بننے کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ اور جو ان کو غلط رائے نہ دیں اور خیانت سے نہ روکیں۔

چوتھے یہ کہ بوجہ نزول وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ سے مستغنی تھے۔ مگر اس غرض کے لئے کہ امت اقتدا کرے آپ کے لئے مشورہ مشروع کیا گیا۔ اس چوتھے امر کو ہم پہلے وضاحت سے بیان کر چکے ہیں۔ تیسرے امر کی تشریح شرعاً اٹھا

و ادب مشرق وسطیٰ تفصیل سے بیان ہوگی۔

اقوانی صحابہ و سلف امس:

(۱) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

نعم الموازية المستشار وبشئ الاستعداد ان لا استبداد

(ادب دنیا والدین میں ۲۰۲۰)

یادنی اشارہ ہے جو بھونقا تقسیم کرتا بہت خوب ہے اور میری استعداد ہے خود رائے ہو۔

(۲) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

الرجل ثلاثه رجل نزل عليه الامور فسد دها براه و

رجل يشاور فيهما اشكل وينزل حيث يامر به اهل الرأي

و رجل حانه لا ياتمر دشا لا يطيع مرشدا۔

آدمی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ وہ جس پر امور نازل ہو جائیں اور وہ

اپنی رائے سے ان کی درست اصلاح کر دے دوسرے وہ جو مشکلات میں

اوروں سے مشورہ کے بعد اہل الرائے کی رائے کا اتباع کرتا ہے اور

تیسرا جو ان سے نہ کسی سے بھلائی کا مشورہ لیتا ہے نہ کسی ہدایت کرنے

والے کی اطاعت کرتا ہے۔

(۳)..... حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں:

الاستشارة عين الهداية وقد خاطب من استغنى لرائه

مخبر و حاصل کرنا عین ہدایت ہے۔ اور جو شخص اپنی رائے پر اعتماد کرے

ہوئے اس نے خطرناک راہ اختیار کی۔

(۴)..... حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں:

ماتشاور قوم قط الا هد والا رشدهم لم تلاقوا مرهم

شوریٰ بینہم

سب کوئی تو ہم کی معاملہ میں مشورہ لگاتی ہے تو ان کو بہترین بات کی ہدایت
جاتی ہے اس کی تائید میں انھوں نے یہ واقعہ ہے شوریٰ بینہم
تلاوت فرمائی۔ (اب الدیبا، تہذیب ص ۱۱۲)

(۵) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

ان المشورة والمظلة بانوار حصة ومفاد حائز كذا لا يضل
معهم ما رأوا ولا يفقد معهم ما حرم

(ادب الدبیا والذہب ص ۱۲)

مشورہ اور مظہر نور و دروازے رحمت کے دروازے نمایاں ہیں ہدایت کی ان
نے بعد اے بقیہ تم کو دکھایا اور نہ حرم واقیہ و مشورہ ہوتے ہیں۔

(۶) حضرت مالک رحمہ اللہ اپنے ایک خط میں جوہر ان رشیدوں کی تحریر فرمایا۔

الرم المرای الحسن والهدى الحسن والاقتصاد بالفضی
عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه قال اقرای الحسن
حزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة

میانہ، ان کی دینی و دنیاوی سچائی و محکمہ کونین عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
ہے و فرماتے تھے اچھی رائے ایک جز ہے بہت سے محکمہ و جزا ہے۔

اتوال عقل و یقضاء وارباب سیاستہ

اس وقت پر بادشاہی اسلام و سرے عقلاء کے متعلق کبھی غفلت کے جائز نہیں تھے۔

(۱) خلیفہ مسعود عباس نے اپنی مجلس و درویشیت کرتے ہوئے کہا۔

خذ عی نفس لا تغفل فی غیر تعکبر ولا نعلم بعیر نہ سر

وہا تم مجھ سے حاصل کر۔ غفلت اپنے دلوں سے بچو۔ تم سے غفلت نہ آو۔

بغیر تدبیر کے کام نہ کر۔

(۶)..... فضل کا مقولہ ہے:-

المشورة فيها بركة وانى لاستبشر حتى هذه الالهية
الاعجمية

مشورہ میں برکت ہے۔ میں مشورہ کرنا ہوں یہاں تک کہ اس عجیب و غریب

(۳)..... بعض عقلا کا مقولہ ہے:-

الروای السدید احمی من البطل الشدید.
سید میں اور عجمی رائے سخت رائے دلیر اور بہادر سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔
(۴) ایک دانشمند اعرابی کا قول ہے:-

لا مال اوفر من العقل ولا فقر اعظم من الجهل ولا ظہر
اقوی من المشورة۔ (مستطرف ج ۱ ص: ۶۰)
کوئی مال عقل سے نہیں اور دماغ نہیں۔ جہل سے بڑھ کر کوئی فقر بڑھا جی نہیں
کوئی سواری مشورہ سے زیادہ قوی نہیں ہے۔
(۵)..... بعض بزرگوں کا قول ہے:-

من بدء بالاستشارة دنى بالاستشارة فحقيق ان
لا يخيب واه۔ (مستطرف ج ۱ ص: ۶۰)
جو شخص اپنے کام کے لئے اول استخارہ کرے اور بعد میں مشورہ کرے تو وہ
اس امر کا مستحق ہے کہ اس کی رائے ناکامیاب نہ ہو۔
(۶)..... مجدد الحمید کا قول ہے:-

المشاورة في رايه ناظر من ورائه
اپنے معاملہ میں مشورہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اپنی پشت کی چیز دیکھنے والا۔

۷۔ بعض بھاء کا قول ہے۔

حق العاقل ان یصفی رایہ رای العقلۃ۔

عاقلاً کا فرض یہ ہے کہ اپنی رائے کے ساتھ عقلاً کی رائے کو ملا لیتے۔

۸۔ حسن کا قول ہے۔

الماس لثلاثة فرجل رجل ورجل نصف رجل ورجل

لارجل فاما الرجل الرجل فذلک الراى والمشورة

واما الرجل الذى له راى ولا بشاور واما الرجل الذى

لیس یرجل فالذى لیس له راى ولا یشاور۔

(مستطرف ج ۱، ص ۶۸)

آدمی تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو پورا آدمی ہے۔ دوسرا وہ جو آدھا

ہے۔ تیسرا وہ جو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شخص جس کو مرد کامل کہنا چاہیے وہ

ہے بخیر، صاحب رائے ہے اور مشورہ بھی کرتا ہے اور وہ جس کو نصف

آدمی کہنا چاہیے۔ وہ شخص ہے جو خود تو ذی رائے اور صاحب عقل و ہوش

ہے مگر مشورہ نہیں کرتا اور جو بالکل ہی آدمی نہیں وہ وہ ہے جسے خود ذی

رائے ہے اور نہ دوسرا اسے مشورہ کرتا ہے۔

حسن کے اس قول اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد میں جس کو ابھی نقل کر

چکے ہیں۔ اختلاف ظاہر ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو مرد کامل اس کو قرار دیا ہے

جو معاملات کی تدبیر و اصلاح اپنی رائے سے کر سکے۔ دوسروں کے مشورہ کا خواہ مخواہ چمتا ج

نہ نہ۔ اور حسن مرد کامل اس شخص کو کہتا ہے جو نہ وجود رائے ذی و تدبیر ہونے کے دوسروں

سے مشورہ کرے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے درجہ کا آدمی اس کو فرماتے ہیں جو مشکلات میں

مشورہ کے بعد کام کرے۔ اس میں دونوں صورتیں داخل ہیں خود بھی ذی رائے، دوا

مشورہ بھی کرتے اور خود ہی رائے نہ ہوئے طور پر بھی کرتے۔ چنانچہ حسن صورت اوس کو یعنی ذی رائے بھی ہوا اور مشورہ بھی کرتے مردِ کامل کی صورت کہتے ہیں۔ یہ اختلاف ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ نے ارشاد سے تو چار صورتیں مفہوم ہوتی ہیں۔

(۱) فقہ اپنی رائے و تدبیر سے اس معاملت کرتے۔

(۲) صاحب رائے ہوا اور مشورہ بھی کرتے۔

(۳) صاحب رائے نہ ہو مگر مشورہ کرتے۔

(۴) صاحب رائے ہے اور نہ مشورہ کرتا ہے اور نہ شیر کی اطاعت کرتا ہے اور حسن کے قول میں صرف پہلی دوسری اور چوتھی صورت سے بحث کی گئی ہے۔

تیسری صورت یعنی ذی رائے نہ ہو مگر مشورہ کرتے بحث نہیں کی چنانکہ جب اس نے اس احتمال کو لے کر کہ نہ خود صاحب رائے ہو اور نہ مشورہ کرے ایسے شخص کو اہمیت کے درجے سے بالکل خارج کر دیا ہے تو اس شخص کا بھی جو ذی رائے تو نہیں مگر مشورہ کے اور کام کرتا ہے درجہ ضرور قائم کرنا چاہیے تھا۔

اختلاف اول کو دیکھا جاتا ہے تو عقل کی رو سے حسن کا قول صحیح و مستند معلوم ہوتا ہے۔ مگر حضرت عمرؓ کی علامات ثناء و انتہائی تدبیر اور سیاست کی طرف نظر اٹھائی جاتی ہے تو حسن کا قول اس کے معاملہ میں قائلین تسلیم معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن حقیقت میں کچھ اختلاف نہیں ہے حسن جن تینوں درجوں سے بحث کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے اگر سے اوپر بھی ایک درجہ قائم کیا ہے۔ جس کی مراد صاحب رائے سے وہی شخص ہے جس کو عقل و تدبیر ظاہری سے پورا ادا ملا ہو۔ لیکن حضرت عمرؓ کی نظر اس سے مٹی درجہ پر ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ خداوند نے انسان کو عقل و عاقلانہ ترکیب و ہدایت پر قادر کر دیا ہے اتنی بات میں عین و کافر مسم سب شریک ہیں۔ عقل جو فطرتی انسانی ترکیب کا جزو داخلی ہے۔ اس کو تجربہ سے ترقی ہوتی ہے۔ اسی درجہ سے عقل غیر مجرب سے عقل مجرب کا درجہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن عقلانی ترقی جیسی تجربہ اور مہارت سے ہوتی ہے اور اس حصہ میں

بھی انسان کے سب افراد شریک ہیں۔ اس طرح مجلس کی تائید اور تقویت خدا کے نور ہدایت سے ہوتی ہے جس کو فراست ایمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے عقل کے ساتھ جب فراست ایمانی بھی مل جاتی ہے تو اس کا دوجہ ہزاروں مشورہاں اور تجربوں سے فائق تر ہوجاتا ہے ہزار دانشمندانہ بھی کبھی صحیح رائے قائم نہیں کر سکتے لیکن ایک مومن فراست ایرانی کی بدولت صحیح نتیجہ تک پہنچ جاتا ہے اور اس وقت اس کے لئے لازمی نہیں ہوتا کہ مشیروں کی جماعت اگرچہ کتنی ہی بڑی تعداد میں ور کیسے ہی تجربہ کیوں نہ ہو اجتماع کرے، بلکہ اصحاب رائے و تجربہ کو مومن کی فراست ایران کا اتباع کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہوا ہے۔

انفوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله .

”مومن کی فراست سے ڈرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔“

یعنی مومن اگرچہ فراست ایرانی سے کوئی بات کہے میں کو یوں ہی نہ سمجھے وہ چونکہ کچھ ہے نور خداوندی کی ہدایت سے کہتا ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتب میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص کی نظر راستہ میں انجمنی عورت پر شبوت سے پڑ گئی اس کے بعد فضل بودا تو حضرت عثمان نے فرمایا بعض شخص مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور آثار زمانہ کے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس شخص نے کہا اے امیر المؤمنین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی آتی ہے۔ آپ کو کس طرح معلوم ہوا آپ نے فرمایا یہ وحی نہیں بلکہ فراست مومن ہے۔ ظاہر ہے حضرت عثمان کا یہ فرمایا قیافہ یا آنکھوں کے آثار پر مبنی نہ تھا۔ بلکہ آپ کو بذریعہ فراست زمانہ کے آثار کا احاطہ ہوا اور اسی وجہ سے اس قدر یقین کے ساتھ فرمایا۔ اگر محض رائے و قیاس ہوتے تو کبھی آپ ایسے ختم نہ لگاتے۔ کیونکہ مومن کی مجلس رائے سے سبھ کرنا بھی منع ہے۔

لیکن اس سے یہ نہ کہنی سمجھے کہ صاحب فراست ایرانی کو مشورہ لینا منع ہے یا وہ مشورہ ہے بالکل مستغنی ہے۔ کیونکہ خود صاحب دینی کو کو کسی مصیبت پر مبنی ہو مشورہ کا حکم

ہے۔ اور صاحبِ فرامت ایمانی جب اس درجہ کا نہیں ہے تو ان کے لئے نہ مشورہ مہمور ہے اور نہ ایسا مستغنی البتہ۔ بالادوات میں کوئی حاجت نہیں ہوتی۔

پس جہاں تک ہم نے غور کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا منشاء یہ ہے اور یہ درجہ حسن کے چلی ٹھہریں ہے جو شخص ایک صاحبِ فائز و سیاست و زیر ہے۔ رہا دوسرا اختلاف ہو وہ جس اللہ سے دیکھا نہیں ہے۔ کیونکہ: قتال گل چار ہیں۔

(۱) صاحبِ رائے اور مشورہ بھی کرتے۔

(۲) صاحبِ رائے اور مشورہ نہ کرتے۔

(۳) صاحبِ رائے نہ ہو اور مشورہ کرتے۔

(۴) نہ صاحبِ رائے نہ ہو اور نہ مشورہ کرتے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان چار کے علاوہ ایک درجہ فراموش ایمانی رائے کا قائل فرمایا جس کو اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس چاروں میں صرف دو صورتیں بیان فرمائی ہیں اور باقی دو کو انہیں نے اندر داخل سمجھ کر ان کی حالت کو صراحتہ بیان نہیں فرمایا ان کے بیان میں بعد صاحبِ فرامت ایمانی کے دوسرا درجہ اس شخص کا ہے جو مشکلات میں مشورہ نہ کر کے اہل الرائے کی رائے کا اتباع کرتا ہے۔ اس درجہ میں دونوں شخص داخل ہیں جو صاحبِ رائے ہیں وہ بھی۔ اور جو صاحبِ رائے نہیں وہ بھی۔ علیٰ ہذا تیسرا درجہ اس شخص کا رکھا ہے جو میراں ہے نہ مشورہ کرتا ہے۔ اور نہ مشیر کا اتباع کرتا ہے۔ اس میں بھی دونوں شخص داخل ہیں جو صاحبِ رائے ہیں اور مشورہ نہیں کرتے اور جو صاحبِ رائے بھی نہیں اور مشورہ بھی نہیں کرتے۔

ایسے ہی حسن نے ان چار صورتوں میں سے تین ہی توقع کر لی البتہ ایک صورت کا ذکر متجاوز رہا ہے۔ یعنی جو شخص کہ خود تو صاحبِ رائے نہیں ہے۔ مگر اس امر سے مشورہ کرتا ہے اس کو نہ کامِ رطل میں داخل کیا ہے نہ نصف میں اور نہ رطل میں تو وہ داخل ہوتی نہیں سکتا۔ اب یا تو کامل رطل ہو گا یا نصف رطل۔ لیکن ہر رطل کہ نہ بھی بعید

از قیاس بھٹل ہے۔ اس لئے لامحالہ نصف رجل میں داخل ہونا بالکل بین و ظاہر ہے کیونکہ صورت ثانیہ میں وہ شخص نصف رجل کے درجہ میں رہا جس نے گویا رائے نہیں ہے مگر اپنے معاملہ کی باگ اہل الرائے کے ہاتھ میں دیدی ہے۔ بدرجہ اولیٰ اس درجہ میں رہے گا۔ اور اس کا درجہ اس نصف رجل کے درجہ سے بڑھا رہے گا جو صورت ثانیہ میں بیان کیا گیا۔ لہذا وہ قریب تر رجل کامل کے ہو گا چونکہ اس کا درجہ ظاہر و باہر تھا۔ اس وجہ سے حسن نے صراحت اس کا ذکر نہیں کیا۔

غرض اختلاف کچھ نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیان فرمودہ صورت اول سے تو حسن نے بحث ہی نہیں کہ بلکہ باقی چار صورتوں میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو کا ذکر صریحاً فرمایا اور دو کا ضمناً اور حسن نے تین کا ذکر صریحاً اور ایک کا ضمناً۔
(۹) بعض عقلاء کا قول ہے۔

من بدء بالامتناع و فنى بالامتناع فحقيق ان لا
يخيب رايه .

جو شخص اول اپنے رب سے استخارہ کرے اور پھر وہ کام کرے تو وہ مستحق
اس امر کا ہے کہ غائب و غائر نہ ہو۔
(۱۰) ابن المعر عہادی کا قول ہے۔

المشورة راحة لك و نعب على غيرك . (مستطرف ص ۶۸، ۶۹)

مشورہ تیرے لئے راحت ہے اور دوسرے پر مشقت و تعب ہے
یعنی مشورہ سے دوسرے پر بوجھ پڑ جاتا ہے اور تو خود ہلکا اور ملامت اور شکایت
امراء سے محفوظ رہتا ہے۔

(۱۱) ... بعض عقلاء کا قول ہے،

اذا استخار الرجل ربه واستشار صعبه واجهده رايه فقد قضا

ما عليه ويفضي الله في امره . (مستطرف ص ۶۹)

جب آدمی اپنے رب سے استغاثہ کرنے اور اپنے دوستوں سے مشورہ کرنے اور اپنی دانش کو پورا سرف کر چنے تو وہ اپنا فرض ادا کر چکا۔ اب خدا تعالیٰ اس کے معاملہ میں جو چاہے کرے۔

مطلب یہ ہے کہ نتیجہ کا حسب مدعا ظاہر ہونا نہ بشر کے اختیار میں ہے اور نہ قدرت میں، اہل۔ اس کے اختیار میں جو بات ہے اور جس کی پابندی اس کو کرنی چاہیے وہ سرف یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ پیش آئے تو اس کے دونوں جانب نفس و مدغم فعل کے مفید نتائج میں متروک ہو تو اول اپنے رب سے استغاثہ کرے۔ پھر مشورہ اور اس کے بعد اپنا رائے کا زور لگا کر ایک جانب کو اختیار کرے۔

(۱۲) ... کذا یقال من اعطی اربعاً لم یسع اربعاً
اعطی الشکر لم یمنع العزید ومن اعطی التوبۃ لم یمنع
القبول ومن اعطی الاستخارۃ لم یمنع المعبرۃ ومن
اعطی المشورۃ لم یمنع الصواب۔ (مطرف ص ۶۸)

یہ متوال متوال چلا آتا ہے کہ جس شخص کو چار باتیں حاصل ہوئیں اسے چار امور سے بھی محروم نہیں رکھا جاتا جو محض نفس پر شمار آ رہا ہے وہ مزید نعمتوں سے محروم نہیں رہتا اور جس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ قبول توبہ سے محروم نہیں رہتا اور جس نے خدا سے استغاثہ کر لیا اس کو اور توفیق توفیق ہوتی ہے اور جس نے مشورہ کر لیا عوالب سے محروم نہیں رہتا۔

(۱۳) ... قبیحہ جس کے ایک شخص سے کسی نے کہا۔ کیا بات ہے تم کو؟ معاملات میں خطا بہت کم کرتے ہو۔ اس نے جواب میں کہا۔

نحو الف رجل و فیہا حازم واحد فحقن نسا و دہ
فکنا الف حازم۔ (عقد مزید جلد اول ص ۱۹)

ہم ایک ہزار شخص ہیں۔ اور ہم میں ایک شخص راہنہ نہ رہا اور تجربہ کار ہے

جس سے مشہور کرتے ہیں تو گویا ہم ہزار دانشمندوں سے ہر ہیں۔

مطلب یہ کہ ہم بطور مشہور کے کام نہیں کرتے۔ اور ایک ہزار تجربہ کار کا مشہور قبول کرتے ہیں۔ تو گویا ہم ہزار کے ہزار دانشمند ہیں جو مشہوریت ہائیک کے بعد علامات طے کرتے ہیں۔ پھر ہم کیونکر خطا پر قائم رہ سکتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب بغیر سوچے سمجھے اس آئینہ شخص کا اتباع کرتے ہیں جسے یہ کہ ہم خود بھی ذی رائے و تدبیر ہیں۔ مگر ایک تجربہ کار دانشمند کا قول سب پر مروج ہوتا ہے۔ اور انجام میں ہم متعلق ہوتا ہے ہیں۔ اور نہ ہی تادمہ عقد و ذی کاتبہ کہ تجربہ کار وہ ہے کہ قویٰ ہمیشہ مروج سمجھا جاتا ہے۔

(۱۳) ایک شاہد کرتے ہیں۔

الرأى كالأل لیل مسود جوائبہ واللیل لا یصلی

الانصباح فاصبح متصباح اراء الو حال الی مصباح

ز ایک تودہ صبح مصباح و عقد مرید جلد اول ص ۱۱۹

و اسے بعض شب دیکھ کے ہے کہ اس کے اطراف سیاہ ہیں۔ اور اس کے

اندھیرے اندھیرے رات کی طرح ہوا کی لہروں کی رائے کی متعلق کو ہے چراغ

کے ساتھ ملنے سے تیرے چراغ کی روشنی زیادہ ہو جائے گی۔

مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی رائے سے ایک پیلو کو سمجھتا ہے۔ مگر جیہ کہ رات میں اگر چہ قریب کی چیز کا احساس و ادراک ہو جاتا ہے مگر ذرا دوری کے لیے نظر نہیں آتی۔ اس طرح آدمی اپنی رائے سے تمام پیلو روشن ٹکس ہوتے اور ہر مغرب خط ایک رہتے ہیں انھیں جب صبح ہو کر شب کی تاریکی زائل ہو جاتی ہے تو مشرق و مغرب جنوب اٹھان کی قمار چیں رات میں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب آدمی رائے کے ساتھ دوسروں کی رائے سے ایک تو ان کو ایک پرانی کے ساتھ جس کی روشنی تھوڑی دور تک چلی ہوئی تھی ہزاروں ٹھموں کو روشن کر دیا اور ہم کے نورانی ہو جانے سے خود اس کے چراغ کی روشنی بھی بڑھ گئی اور اطراف و انہ کی سب چھوٹی بڑی چیزیں ظاہر ہو کر رہ گئیں۔

حج یہ ہے کہ اس شاعر نے مشورہ کے فوائد و نتائج کو بہت ہی خوبی اور لطافت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کیسا صحیح ارشاد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

ان من المشور لعکمة

(بعض شعر حکمت ہوتے ہیں)

یعنی شعر کو محض حکم بندی اور تجلیات کا مجموعہ ہی نہ سمجھوان میں بہت سی حکمت کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔

(۱۵)..... بعض بلقاء فرماتے ہیں:-

من حق العقائل ان يضيف الي رايه آراء العقلاء و

يجمع الي عقله عقول الحكماء فان الراي الففرد بما ذل

والعقل المفرد ربما جهل.

عاقلاً کا فرض یہ ہے کہ اپنی رائے کے ساتھ عقلاء کی رائے کا اضافہ

کرے۔ اور اپنی عقل کے ساتھ علماء کی عقل کو جمع کرے کیونکہ اکیلی

رائے بسا اوقات ذلیل ہوتی ہے۔ اور جب عقل بسا اوقات غم راہ۔

(۱۶)..... عرب ایک نامور شاعر بیتار بن برداسی مضمون کو اس طرح بیان کرتا ہے۔

اذ بلغ الراي المشورة فاسعن به حزم نصيح او نصيحة حلزم

جب کسی معاملہ میں مشورہ کی فوہ آئے تو غیر خواہ کی وائشندی یا وائشندی کی خیر

خواہی سے اعداد لینی چاہیے۔

لا تجعل الشورى عليك عضاضة فان الخواصى قوة للضواوم

مشورہ کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھ، کیونکہ چھوٹے پرش پر دل کے لئے

قوت ہوتے ہیں۔

شاعر نے اول شعر میں مشیر کے شرائط کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن اس کی تشریح ہم

مشورہ سے جواب دہ شراط میں کریں گے۔ دوسرے شعر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے مشورہ لینے کو اپنے لئے عذارت کا سبب نہ سمجھے۔ یہ نازل نہ کرنے کسی سے مشورہ لینے میں سبب دہی اور اہل باہر کا قیامت کا ثبوت ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ شخص کسی دانا شخص اور تجربہ کار سے مشورہ میں درجہ کا نہ ہو۔ کیا تاہم کوئی کو بھی بدادت سے تعریف سے تلویت نہ لگتا ہوتا ہے وہ کچھ پرکھنے کے بارے میں بہت سے پرہوتے ہیں ایک وہ جن کو ظہیر کہتے ہیں۔ اور چمکے اڑنے کا بدلہ نہیں پرہوتا ہے اور یہ کچھ بولے پھوٹے پرہن کو خدائی کہتے ہیں۔

لیکن شہر اپنی قوت سے کام لینے میں ان پرہوں کا ایک حد تک متنازع ضرور ہے اور اس دن سے قوت ضرور پہنچتی ہے۔

اس بیان کی تائید اس نکتہ کے مشہور مقولہ سے ہوتی ہے۔ جواب الدنیا والدین میں نقصان کیا ہے۔

وفد فیل فی مشورۃ الحکم من اکثر المشورۃ تو بعدہ

عند الصواب مادح و عند الخطاء عاذر او ان کان

الخطاء من الجماعة بعيدا (ادب اللہ، وائیں ص ۱۲۰)

حکمت سے کچھ سے ہونے دوتوں میں یہ مقولہ بھی ہے جو شخص اکثر سے

مشورہ کر رہا ہے تو وہ وہاں سے کبھی خالی نہیں رہتا۔ در صورت صواب

اس کے ملاح موجود ہوتے ہیں اور در صورت خطا معذور سمجھنے والے۔

اگرچہ یہ شخص اکثر صواب پر ہی ہوتا ہے کیونکہ ساری جماعت کا خطا

کا کمر ہونا ایک امر بعید از عقل ہے۔

(۷) قاضی ابوالحسن مازوی اس مضمون مذکور کی تائید اس طرح کرتے ہیں۔

ولا ينبغي ان يتصور في نفسه انه ان شاؤ في امره ظهير

لناس ضعيف را به و فساد زوبه حتى افتقر الى راي غيره

فان هذه معادير التوكل وليس بواجب الرأى للمباهاة

انصار بر ادل لانفع یحلہ و الفحوز من الخطاء عند ز الفلہ
و کیف یكون عار امانادی الی صواب و عن خطاء .

(ادب الدنیا والدین ص ۱۲۱)

مشیر کو اپنے دل میں یہ خیال کرنا الٹا ہے کہ اگر وہ اپنے معاملات میں کسی
سے مشورہ کرے گا تو لوگوں میں اس کی رائے کا ضعف اور فکر کا نقصان نہ ہوتا
کسی کی رائے کا کیوں محتاج ہوتا۔ رائے کا ضعف اور فکر کا نقصان نہ ہوتا تو
کسی کی رائے کا محتاج کیوں ہوتا۔ اس قسم کے خیالات انہوں کے
خیالات رائے اور مشورہ فخر و مباہات کے لیے نہیں ہوتے ان سے تو
انقطاع مقصود ہوتا ہے جو چیز کو صواب تک پہنچا دے اور خطا سے محفوظ
رکھے و عار کی بات کیونکر ہو سکتی ہے۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ مشورہ لینے کے اندر نتیجہ اور فائدہ و مزیدہ کا دھیان رکھنا
چاہیے محتاج مشورہ کو انہماک فخر و مباہات کی وجہ سے کہ ہم ایسے مستقل اور صاحب الرائے
ہیں۔ ہم کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ترکب مشورہ نہ کرنا چاہیے۔ اور نہ مشیر کو مشورہ
دینے کے وقت اپنی بڑائی اور محتاج الیہ ہونے کی طرف دھیان رکھنا چاہیے۔ اگر بالفرض
مشیر اپنے فخر و مباہات میں کمی آ جانے کے خیال سے مشورہ نہ لے اور نتیجہ خلاف اس کی
توقع کے ظاہر ہوا تو وہ چند ساعت کا فخر بھی زائل ہو کر ہمیشہ کی مذمت حاصل ہوئی اور
مقصود فوت ہو جانے سے نقصان بھی اٹھایا اور بعد مشورہ مقصود حاصل ہو گیا تو حصول مقصود
اس چند ساعت کے فخر سے ہزار مرتبہ قاتق و برتر ہو گا بلکہ اس کی دانشمندی قزم و تدبر کا سکھ
بیچ کر ہمیشہ کا فخر ہو جائے گا۔

(۱۸)۔۔۔ بعض بلخا فرماتے ہیں۔

إذا شکلت علیک الامور وتغیر لک الجمهور فارجع
الی رای المعقلاء والفرع الی استشارة العلماء ولا تانف

من الاستر شاد ولا تستكف من الاستعداد فلان
تسأل ونسلم خير لك من ان تمنى وتندم .

(ادب الدنيا والدين ص ۱۲۱)

بہ تجھ کو معافاںات میں انکال پیش آجا کر اور عام خیالات تجھ سے مخوف
ہو جائیں تو تجھ کو معافاں کی رائے کی طرف رجوع کر دے اور کچھ کارحاجہ سے مشورہ
کرنا چاہئے۔ طلب رشد و ہدایہ میں سیاء و غیرت کرنی چاہتے لوگوں سے مشورہ
فیملر اور دریافت کر کے عالم و عام نمبر بنا مستقل رائے بن کر انجام کار تمام
و پشیمان ہونے سے بہتر ہے۔

(۱۹)۔ کلیمہ تمنا نے اپنے بیٹے کو نصیحت دی۔

من جرب الامور فانه يعطيك من رايه ما فاق عليه
بالغلاء انت ناخذ مجانا . (ادب الدنيا والدين ص ۱۲۱)

تجربہ کار و در رائے دیتا ہے جو اس کو نہایت کراں قیمت پر ملی ہے۔ یعنی
نہایت مشقت و محنت و سب کے بعد حاصل ہونے والے اور تو اس کو مفت
بلاشبہ اتراتا ہے۔

المختص مع الاستر شاد احمد من الصواب مع الاستعداد .

مشورہ اور طلب رشد کے بعد خطہ ملے جتا! ہو جائے اس سے زیادہ محمود ہے
تو اشتقاقی رائے سے راہ صواب پر ہو۔

حاصل یہ ہے کہ مشورہ مینے کے بعد اگر چہ رائے قائلہ رہے نتیجہ مطلوبہ
حاصل نہ ہو نہیں پکڑ لیکن وہ اس سے بہتر ہے کہ مستقل اور خود رائے سے نتیجہ مطلوبہ حاصل
کرے جس کی خاطر ہے نتیجہ کار تب سے مشیر کے ہاتھ میں ہے نہ مستشیر کے اختیار میں۔
مغلا، محض اسباب پر اثرات کا ترتیب دیکھتے ہیں۔ لیکن سب ایک شرہ کے لئے

اسباب بہت سے ہوتے ہیں تو پھر اسباب کا نتیجہ تک پہنچ جانا ضروری امر نہیں ہے موانع تاثر اسباب و ترتیب نتیجہ سے ناواقف و مانع ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک یا چند عقلاء مل کر تمام اسباب پر مبنی ہو جائیں اور کل موانع کا ان کو علم ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک قسم کے عقلاء جب تجربات کے متعلق اپنی تمام قوتیں صرف کر چکے تو چاہئے تھا کہ قرن مابعد میں انکشافات جدید کا سلسلہ بالکل مسدود ہو جاتا حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو ممکن ہے کہ مشورہ کے بعد بھی صحیح نتیجہ تک نہ پہنچ سکے۔ اور بغیر مشورہ تو اپنی رائے سے وہاں تک پہنچ جاتا۔

اور جب ترتیب نتیجہ کسی کے ہاتھ میں نہیں اور یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کی رائے صحیح ہو اور چند عقلاء کی رائے مل کر بھی صحیح نہ ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جب اپنی خود رائی کے باوجود صحیح نتیجہ تک پہنچ کر کسی معاملہ میں باوجود مشورہ مقصود تک رسائی نہ ہوئی تو اس کو اپنی رائے پر زعم ہو جائے اور وہ خود رائی کو مابہ الاعتدال ٹھیرا کر ہمیشہ اسی طریق کو نہ کرنے لگے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ اکثر و بیشتر عقلاء کی جماعت جو رائے قائم کرتی ہے وہ صحیح اور متبع ہوتی ہے پس ایسا مستقل الرائے مستبد شخص ایک دفعہ خود رائے قائم کرتا ہے بعد صحیح نتیجہ تک پہنچنے سے ہمیشہ کے لئے گمراہ ہو جائے گا اور وہ خود رائی کو محمود متبع سمجھ کر بار بار غلط کاریوں میں مبتلا ہوگا اور جب ایسا ہے تو ظاہر ہے کہ بعد مشورہ اگرچہ خطا پر ہی رہے اس سے بہتر ہوگا کہ استقلال رائے کو صحیح نتیجہ پر پہنچ جائے کیونکہ اول صورت میں وہ ملام و مطعون تو ہوگا اور باقاعدہ نظام عالم مشورہ کا پابند نہ کر مطالب تک پہنچنے پر کامیاب ہوتا رہے گا۔ برخلاف صورت ثانیہ کے کہ جب خود کئے و استبداد کا خوگر ہو کر غلط کار بن جائے گا تو مطعون خلاق جدا ہوگا اور نقصان مانع و شائبہ ہمسایہ کا مصداق علیحدہ ہوگا۔

(۲۱)..... ایک شاعر کہتا ہے۔

لیس المرای فی جنب واحد اشیر و اعلیٰ بالذی تریانی

میرے دوستو رائے ایک شخص کے پہلو میں نہیں ہوتی تم مجھ کو اس بات کا

مشورہ رو، جسکو تم بہتر سمجھتے ہو۔ (ابن الدینا، اندین میں ۱۲۱)

(۲۲) ... سیف ابن ذی کا قول ہے۔

اعجب برایہ لبشاورو استبدو ایہ ککان من الصواب بعیدا
جس کو اپنی رائے پر گھمنہ اور زلمہ ہوتا ہے وہ مشورہ نہیں کرتا اور جو خود رائے
سے کوئی کام کرتا ہے صواب سے (دور رہتا ہے)۔ (ابن الدینا، اندین میں ۱۲۲)
بعض ادا کا مقولہ ہے:-

مخاب من استخار ولا ندیم من استشار۔

جس شخص نے اپنے رب سے استخارہ لیا: مرا دشمن رہا جس نے مشورہ
کر کے کام کیا یا نام نہیں ہوا۔ (ابن الدینا، اندین میں ۱۲۳)
بعض جملہ فرماتے ہیں:-

نصف وایک مع اخبک مشورہ لبکمل لک وایک
تیری رائے کا نصف ضرر ہے بھائی کے پاس ہے تجھ کو اس سے مشورہ
ضرور کر، چاہئے کہ تیری رائے کا مل ہو جائے۔ (ابن الدینا، اندین میں ۱۲۴)
(۲۵) ایک حکیم فرماتے ہیں:-

من کمال عقلک استظہارک علی عقلک۔

تیری دانشمندی یہ ہے تو اپنی عقل کا دوسری عقل کو مددگار بنائے۔

(ابن الدینا، اندین میں ۱۲۵)

(۲۶) اہل فارس کے مقالات حکیم میں کا ایک مقولہ ہے:-

ضعف الحيلة خیر من القوی الشدة و اقل الناس

خیر من اکثر العجیة واللہ ولہ رسول القضاء المبرم و اذا

استبد الملک برایہ عبت علیہ المرشد۔

ضعیف تدبیر بہت سخت شدت سے بہتر ہے اعلیٰ و غور سے بعد تصور ساقام

نکلت کیا کہ بہت سے کام سے بہتر اور دولت قضا مبرم کا پیام رساں ہے

اور جب بادشاہ اپنی رائے میں مستقل ہو جائے تو ہدایت کے راستے اس سے قطعی ہو جاتے ہیں۔ (ادب الدنیاء الدین ص ۱۲۲)

(۲۷)..... ایک حکیم کا قول ہے۔

المشورة موکل بها التوفیق لصواب الراى (مستطرف ص: ۶۸)

مشورہ کے ساتھ رائے صواب کی طرف موافق ہونا لگا ہوا ہے۔

(۲۸)..... وصف الرجل عضد الدولة فقال له وجه فيه

الف عين وفم فيه الف لسان وصد فيه الف قلب.

ایک شخص نے عضد الدولہ کی تعریف میں کہا اس کے چہرے میں ہزار آنکھیں اور منہ میں ہزار زبانیں اور سینہ میں ہزار دل ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ عضد الدولہ خود فہیم صاحب رائے صائب گویا اور مقرر ہے۔ وہ خود اپنی رائے سلیم سے معاملات کے کہنہ اور حقیقت کو سمجھتا ہے اور دوسرے اہل الرائے و تجربہ کار اشخاص سے مشورہ کرتا ہے پس اس کے چہرہ میں صرف دو آنکھیں نہیں بلکہ ہزار ہیں ایسے ہی اس کے منہ میں ایک زبان نہیں بلکہ ہزار زبانیں ہیں یعنی ہر ایک کے ساتھ مناسب حال گفتگو کرتا ہے اور اپنے مطلب و مدعا کو نہایت فصاحت و بلاغت و خوش اسلوبی سے ذہن نشین پر قادر ہے۔ ایسے ہی اس کے سینہ میں ایک دل نہیں بلکہ ہزار ہیں۔ ایک دل میں کتنا ہی ادراک و فراست کا مادہ بھرا ہوا ہو مگر ایک ایک ہی ہے۔ اور جب اس کے ساتھ اور دوسرے روشن دل بھی ملے ہوئے ہیں اور ان کے مفید مشوروں اور سالہا سال کے تجربوں سے منفع ہو چکا ہو تو اب وہ تنہا نہ رہا بلکہ اس کے ایک دل میں ہزار دل مضمر و مستتر ہیں۔

اس شخص نے عجیب لطافت سے عضد الدولہ کی مدح سرائی کی۔ آدمی میں دو قسم کی خوبیاں ہو سکتی ہیں۔

(۱) صاحب عقل و تدبیر اور فراست و دانش ہو۔

(۳) اہل رائے و تہارب کے مشورہ سے متعلق، اونے میں کسی قسم کی نکتہ و کبر بائع نہ آئیں اپنی دانش و تدبیر پر اعتماد کر کے دوسرے عقلاء کے مشورہوں سے مستغنی نہ ہو جائے ان کی رائے و مشورہ کو اختیار اور اپنے لئے موجب تک و عار نہ سمجھے۔

اس نے محمد والدہ کی تعریف میں ایسے الفاظ کا استعمال لیا جن سے دونوں قسم کے اوصاف کی طرف اشارہ ہو گیا۔ یعنی یہ خود استاء، استمند، بوقائب امور پر نظر ڈالنے والا اور ہر مردی ملکہ کی کنہ و حقیقت اور سچ و شہادت کو سچے سمجھنے والا ہے کہ گویا ایک آنکھ سے نہیں دیکھتے اور ایک قلب سے نہیں سمجھتے۔ چنانچہ بکثرت کلمہ آیتا دیکھتے اور اس قدر سمجھتا ہے بقدر ہزار آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور ہزار دلوں سے سوچا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ اور یہ کہ وہ کسی معاملہ میں تمنا اپنی رائے و عقل سے اہم معاملات کو انجام دینے نہیں چاہتا بلکہ اپنے معتمد علیہ، مرء وزراء سے مشورہ و تکرر طے کرتا ہے۔

(۲۹)۔ اور شیرازین مالک کا مقلوب ہے۔

اربعة نحتاج الیہی اربعة الحسب الی الادب والسرور

الی الامن و المراقبة الی المودة والعقل الی التجربة۔

چار چیزیں ایسی ایسی ہیں جو کارآمدت ہوئے میں دوسری پانچوں کی محتاج

ہیں۔ حسب و شرافت ذاتی ادب و تہذیب کے محتاج ہیں۔ اور سرور امن و

قربت و رشتہ داری محبت و دوست کی عقل تجربہ کی۔

ظاہر ہے کہ اگر کسی میں ذاتی جوہر شرافت لیاقت کے موجود ہوں۔ لیکن اس کی تہذیب و ادب کا بغلی نہ ہو تو اس کے ذاتی جوہر بھی زیادہ کارآمد نہیں ہوتے بلکہ یوں ہی رائے کاں جاتے ہیں۔ اور کسی کو خوشی و مسرت کے سیب نصیب ہوں۔ لیکن اس واطمینان حاصل نہیں ہے تو کیا کمران اسباب بیش و مسرت سے متنع ہو سکتا ہے اور باہم قربت و رشتہ داری تو ہو مگر محالہ دوست و محبت تم ہے تو ایسی قربت کیا کام دے سکتی ہے

علیٰ ہذا کتابی دانشمند صاحب عقل و ہوش ہو مگر تجربہ کار نہیں تو تنہا اس کی عقل پسند اس مشیہ نہیں بلکہ تا تجربہ کاری کی حالت میں عقل کی تیزی کبھی مضرب ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے آزمودہ ہونے کے لئے مشاورۃ ارباب تجربہ نہایت ضرور و لازمی جز ہے۔

(۳۰)..... امیر مہلب ابن ابی صفرہ کہا کرتے تھے:-

ان من البلیۃ ان یکون الوای ید من یملکہ دون من یصورہ.

سخت اور شدید تر مصیبت یہ ہے کہ رائے اس شخص کے ہاتھ میں ہو جو اس کا مالک ہے۔ اور جو رائے کے تمام پہلوؤں کو دیکھتا ہے اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ (مسطر ف جلد اول ص ۶۸)

یعنی محتاج مشورہ یا تو اہل الرائے سے مشورہ ہی نہ کرے اور یا کرے مگر اس کی رائے پر عمل نہ کرے اور خود اپنے معاملات کو طے کر لیا کرے۔

(۳۱)..... بعض حکماء سے دریافت کیا گیا کن کن امور سے عقل کی تائید و تقویت ہوتی ہے اور وہ کیا باتیں ہیں جن سے عقل کو سخت نقصان و مضرتیں پہنچتی ہیں۔

فقال اشدھا تائید الہ ثلاثة اشياء مشاورۃ العلماء
وتجربۃ الامور وحسن التثبت واشدھا اضرارا بہ ثلاثة
اشياء الاستبداد والتهاون والعجلة.

حکیم نے جواب دیا کہ عقل کو سب زیادہ تین چیزوں سے تائید پہنچتی ہے۔
اول علماء سے مشورہ کرنا، دوسرے معاملات کا تجربہ ہونا، تیسری رائے میں
ممانعت و ثبات ہونا اور سب سے زیادہ مضرت بھی اس کو تین چیزوں سے
پہنچتی ہے خود رائی و استتعال، تغافل و سستی اور جلد بازی سے۔

مشاورۃ اور تجربہ دو جداگانہ باتیں ہیں۔ مشاورۃ سے طریق حق و صواب کا
انکشاف ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص معاملات میں مبتلا ہو کر تجربہ حاصل نہ کرے تو تنہا

مشورہ لینا عقل کی تائید و تقویت کے لئے کافی نہیں ہے اس کی عقل جیسی کامل و مکمل ہوتی ہے۔ جب معاملات میں خود جتنا ہو کر اہم کاموں کو سرانجام دے اور سر و گرم حالات کے ذائقہ سے خود واقف ہو جائے۔

یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ علماء سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو معاملات کا اور خصوصاً اس قسم کے معاملات کا جسمیں مشورہ لیا جائے علم اور تجربہ ہو۔ خاص کسی فن کے عالم یا شریعت کے علم مراد نہیں ہیں۔ ہاں اگر شریعت کے عالم متقی و متدین صاحب فراست ایمانی ہوں تو ان کا مشورہ دوسروں کے مشورہ سے بہت سے معاملات میں مرجع سمجھا جائے گا۔

(۳۲)۔ ایک حکیم نے دوسرے حکیم کو کسی معاملہ میں مشورہ دیا تو مشورہ لینے والے حکیم نے اظہار شکرو اتنان کے موقع پر کہا:-

لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو
كلامه بمره وسهله بو عره ويحرك الاشفاق منه ما هو
ساكن من غيره وقد وعيت النصيح مر قبله اذ كان مصدره
من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح حبيبه
ومازلت بحمد الله الى الخير طريقا واضحا ومنا را بينا.

تو نے ایسے ناصح مہربان کی بات کہی جو اپنی شیریں کوئی کے ساتھ اور ہل اور آسان کو دشواری کے ساتھ ملاتا ہے اور جس کی شفقت و مہربانی اس کے اندر ایسی ہمدردی کو حرکت میں لاتی ہے جو دوسروں کے اندر حالت سکون میں ہے۔ میں نے نصیحت کی بات کو سمجھا اور قبول کیا۔ کیونکہ وہ اس شخص سے صادر ہوئی جس کی دوستی نانا نانا اخلاص اور دوست کے ساتھ ہمدردی و خیر خواہی میں شک و تردید کی گنجائش نہیں ہے خدا کا شکر ہے کہ تو ہمیشہ سے خیر کی طرف کھلا ہوا راستہ اور روشنی کا منار رہا ہے۔

حاصل یہ کہ خیر خواہی و ہمدردی اور مشورہ نیک میں بسا اوقات ایسے الفاظ اور ایسے

لہجہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو خلاف طبع اور ناگوار معلوم ہوتے ہیں۔ کبھی طالب مشورہ کی رائے کا میلان ایک جانب ہوتا ہے۔ اب اگر مشیر کے اندر اخلاص کامل و ہمدردی تام نہیں ہے تو وہ بوجہ رعایت مزاج ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے اور اگر ہمدردی پوری ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ حسب ضرورت سخت اور درشت لہجہ میں بھی رائے دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ یہ ظاہری صفاتی اور درشتی اگرچہ تلخ معلوم ہوتی ہے مگر اس کے اندر وہ شیرینی ہے جس کی لذت سے ہمیشہ نفع اٹھاتا ہے۔ لیکن ظاہری سختی کو برداشت کرنا اور اندرونی علاوت پر نظر رکھنا بھی دانشمند لوگوں کا کام ہے اور اسی دانش و تدبیر کا نتیجہ ہے کہ یہ حکیم اپنے مشیر کا ایسے شاندار الفاظ میں شکریہ ادا کرتا ہے۔

(۳۳)۔۔۔ حکمت کے پتھرے ہوئے موتیوں میں سے ایک مقلوبہ یہ بھی ہے۔

کل شئ یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی التجارب
ولذلک قیل الایام تھتک لک عن الامتار الکامنة .
ہر چیز عقل کی محتاج ہے اور عقل تجربات کی حاجت مند ہے اسی وجہ سے کہا
گیا ہے کہ زمانہ پوشیدہ اور خفی امور پر سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔
(عقد فرید ص: ۱۲۰)

(۳۴)۔۔۔ بعض حکماء کا قول ہے۔

التجارب لیس لیها غایة و العاقل منها فی زیادة .
تجربوں کی کوئی انتہا اور غایت محدود معین نہیں ہے عاقل کے تجربات
ہمیشہ از دیا میں رہتی ہیں۔ (عقد فرید ص: ۱۲۰)
(۳۵) ایک حکیم فرماتے ہیں۔

من استعان بذوی العقول فاز بدروک المامول .
جو شخص ذوی العقول کی رائے اور مشورہ سے مدد حاصل کرتا ہے حصول مدد
میں کامیاب ہوتا ہے۔ (عقد فرید ص: ۱۲۰)

نصوص قرآن، روایت احادیث، اقوال سلف و مقلد، زمانہ سے مشورہ کی اہمیت

ضرورت، اس کی غرض و غایت، فوائد و نتائج، شرکات و برکات کا محل معلوم ہو چکا ہے۔ اس بارہ میں اس سے زیادہ نقل روایات و اقوال کی ضرورت نہیں رہی۔ اس سے وہی قدر پر یہاں کفایت کر کے اب ہم مشورہ کے دوسرے مراتب پر بھی اسی طرح تفصیل سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ مشورہ کے چار رکن ہیں۔

(۱) معاملات قابل مشورہ۔

(۲) اہلیہ مشورہ۔

(۳) مستغیر یعنی متغیّر و طاب مشورہ۔

(۴) مشیر یعنی مشورہ دینے والا۔

معاملات قابل مشورہ کی تفصیل و توضیح

سابقہ بیانات سے مشورہ کا اہم ضروری مخرج نیز ویراست ہونا اور ترک مشورہ کا سبب اتنا غلط فہم و اندامت و پشیمانی نہیں رہتا جس سے ان ہونا ممنوع ہو چکا۔ لیکن ابھی یہ بیان کرنا باقی ہے کہ مشورہ جب ایسا اہم اور ضروری ہے تو اس کا ختم ہوجھوٹی پر ہی چلیں و تقریبات کو مشتمل ہے یا کچھ معاملات اس سے مستثنیٰ بھی ہیں جن میں مشورہ کی حاجت نہیں یا جن میں مشورہ کرنا بجائے رحمت ہوئے کے موجب جزاکت ہو چکا ہے سو معلوم کرنا چاہیے کہ مشورہ کا ایسے معاملات میں حکم ہے جس کی دونوں جانب محتمل نقص و ضرر ہوں اور شریعت یا عقل یا عادت کے اعتبار سے کوئی جانب متعین اور یقیناً شریعت سے نہ ہو۔ اگر معاملہ ایسا ہے جس میں شریعت سے حکم صادر ہو چکا، اس کے طریقے اور حدود متعین کر دیئے گئے ہیں۔ ان میں کسی سے مشورہ و کرا ضروری نہیں ہے بلکہ بسا اوقات اشارہ نہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً اوقات نماز کا، اگر نماز فریضہ کو قیام و صوم سے سبب دہش ہو، ان معاملات میں شریعت کا سلف الصراحت حکم موجود ہے۔ ان کے شرکاء و ادا کی نہیں

تعلیم دی جائیگی ہے اب بوقت نماز منادی ذرا اے جل و علا یا آواز بلند مسلمانوں کو خانہ خدا کی طرف اداء نماز کے لئے بلاتا ہے ایسی حالت میں کوئی شخص مشورہ کرنے بیٹھے کہ اس وقت نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں عین حماقت و نادانی میں داخل ہوگا اور یہ مشورہ یقیناً معصیت ہوگا۔ البتہ اداء فرض کے مختلف اسباب و ذرائع اور طریق میں سے کسی ایک طریق کو اختیار کرنے میں علماء یا اطباء یا اہل عقل و تجربہ سے مشورہ کرے تو جائز بلکہ بعض حالتوں میں واجب ہوگا۔ مثلاً ایک شخص مریض ہے اس کو تردد ہے کہ مجھ کو ایسی حالت تیمم کی اجازت ہے یا نہیں۔ اس بارہ میں اطباء یا تجربہ کاروں سے مشورہ کر سکتا ہے یا حج کے لئے امن طریق شرط ہے۔ قافلے کئی راہ سے جاسکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض راہ پر خطرہ ہوں اور بعض نہ ہوں یا بعض میں کم خطرہ ہو اور بعض میں زیادہ۔ ان راستوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے اندر مشورہ کرنا درست ہے یا ضروری ہے یا مثلاً کسی پر دشمن حملہ کرتا ہوا چلا آتا ہے اس کو جان بچانے کے لئے اپنی حفاظت ضروری ہے۔ ایسی حالت میں متصفاء عقل یہ ہے کہ ہر ممکن صورت سے دشمن کی مدافعت کرے۔ یہ وقت نہیں کہ دشمن تو سر پر پہنچ گیا ہو اور یہ شخص احباب مخلصین اور تجربہ کار اہل سے مشورہ کی فکر میں رہے۔ یہ اسی فکر میں رہیگا اور دشمن اس کا کام تمام کر دے گا۔ ہاں اگر اس قدر مہلت ہے تو اس کو مدافعت عدو اور محافظت نفس کے مختلف طریق میں سے کسی ایک طریق کو اختیار کرنے میں مشورہ کرنا مناسب یا ضروری ہوگا یا مثلاً بھوک اور پیاس کے وقت روٹی کھانا یا پانی پینا ان امور میں سے ہے جو امور طبعیہ میں داخل ہے۔ عقل اور عادت کا صاف فتویٰ یہ ہے کہ بھوک کے عذاب سے بغیر روٹی کھانے نجات نہیں ہو سکتی اور شدت تنگی کی آگ بظاہر پانی کے فرو نہیں ہو سکتی۔ ان امور طبعیہ میں مشورہ کی حاجت نہیں ہاں اس کے ذرائع یا ترک یا مختلف اغذیہ اور اشربہ میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے میں اگر کسی کے اندر خطرہ کا احتمال ہو تو مشورہ کرنا مستحسن یا ضروری ہوگا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن امور کا حکم یا نتیجہ متعین ہے یا وہ امور طبعی میں ہیں۔ ان کے

اندر مشورہ کی حاجت نہیں۔ اگر مشورہ کا حکم ایسا عام رکھا جائے کہ کوئی چھوٹا بڑا کام خواہ امور طبیعیہ عادیہ میں داخل ہو یا امور شرعیہ میں بلا مشورہ نہ کیا جائے تو علاوہ اس کے کہ بہت سے مواقع میں مشورہ معصیت کی حد میں داخل ہو جائے گا۔ مشورہ جس غرض و غایت کے لئے مشروع کیا گیا یا ضروری یا مستحسن سمجھا گیا ہے۔ وہ باقی نہ رہے گا وہ بجائے رحمت کے زحمت اور بجائے مفید و منتج خیر و برکات ہونے کے مضر اور مضر خطرات ہو جائے گا۔

مشورہ انہی امور میں ضروری یا مستحسن ہے جن میں کوئی جانب شرعاً عقلاً عرفاً عادتاً معین نہیں اور جن کے مختلف جواب میں خطرات و منافع کا احتمال ہے جن کے نتائج مبہم اور مخفی ہیں۔

پھر معاملات کی نوعیت بھی مختلف ہے۔ بعض ایسے امور ہیں کہ انکے منافع و خطرات دونوں معمولی اور کم درجہ کے ہیں اور بعض کے منافع بھی زیادہ اور خطرات بھی اہم۔ ان معاملات کی نوعیت اور منافع و خطرات کی عظمت و قوت و وقت و ضعف کے اعتبار سے مشورہ کے حکم استحسان میں فرق ہو جائے گا۔ بعض مواقع میں مشورہ نہایت اہم اور ضروری ہوگا۔ اور بعض جگہ درجہ استحسان میں رہے گا۔

خداوند عالم نے مشورہ کو انسانی مصالح کا رکن اعظم بنایا۔ ارباب عقول کو اس کی پابندی کا حکم دیا مگر اس نے اپنی رحمت عامہ کی بناء پر انسان کو مقید نہیں کیا کہ کوئی معاملہ بلا مشورہ کر ہی نہ سکے بسا اوقات اہم معاملات پیش آتے ہیں۔ اور ایک تجربہ کار انسان کو اس کے انصرام و حل کا طریقہ معلوم ہوتا ہے جس کے خلاف ورزی کو وہ مہلک سمجھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کسی صاحب عقل و دانش سے مشورہ کرے گا تو اس کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بتا سکتا ایسی حالت میں اگر وہ بلا مشورہ کام کر بیٹھے تو ملام و مظلوم نہ ہوگا۔

اہلیت مشورہ:

مشورہ کا اہل وہی شخص ہو سکتا ہے جس میں اوصاف ذیل موجود ہوں:-

(الف)..... مشیر میں عقل کامل اور تجربہ تام ہو۔ کوئی شخص بغیر ان اوصاف کے کامل و مکمل نہیں ہوتا۔ عقل نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا شمار ذوی العقول میں کرنا بھی فضول اور رافو ہے۔ اور اگر عقل ہو لیکن ناقص تو جس قدر نقصان عقل میں ہے اس کی انسانیت میں اسی قدر نقصان ہے۔

ب)..... صاحب عقل و تجربہ ہونے کے بعد دوسری شرط اہلیت کی یہ ہے کہ مشیر میں ہمدردی خلق اللہ و خیر خواہی کا مادہ عموماً اور مستشیر کے ساتھ خصوصاً موجود ہو اس کے اخلاق مہذبہ و خصائل حمیدہ اس کی اجازت نہ دیتے ہوں کہ وہ کسی کے ساتھ بدخواہی کا معاملہ کرے۔ خصوصاً اس شخص کے ساتھ جو اپنے معاملات کی باگ اس کے ہاتھ میں دے کر خود سبکدوش ہو رہا ہے اگر مشیر میں باوجود عقل کامل و تجربہ فصیح و ہمدردی کا مادہ عموماً موجود نہیں۔ یا کم از کم مستشیر کے ساتھ یا تو ہمدردی کا داعیہ اس کے قلب میں نہیں ہے یا بجائے ہمدردی کے اس کے ساتھ بغض و عداوت، حسد و کینہ بدخواہی موجود ہے تو ایسا شخص عموماً قابل مشورہ نہیں ہے اور خاص کر اس شخص کے لئے تو اس کا مشورہ ہم قاتل کا حکم رکھتا ہے۔

غرض وصف اول کے ساتھ اس دوسرے وصف کا پایا جانا بھی ضروری ہے ورنہ مائل تجربہ کار کا مشورہ بجائے مفید ہونے کے زیادہ مضر ہو جاتا ہے جیسا کہ اس ہمدردناصح و شفیق کے مشورہ سے پر حذر رہنا ضروری ہے جو گو ذوق کم عقل، جاہل و غفلت شعار ہے اس سے زیادہ ایسے شخص کے مشورہ سے پر بیز رکھنا واجب ہے جو دانشمند و فہیم مجرب و آزمودہ کار تو اعلیٰ درجہ کا ہے مگر اس میں مادہ خیانت و بدخواہی موجود ہے۔

حضرت عبداللہ ابن الحسن رضی اللہ عنہ صاحب زادہ محمد بن عبداللہ کو نصیحت فرماتے ہیں۔

احذر مشورۃ الجاہل وان کان ناصحاً کما
تحذر عداوۃ العاقل اذا کان عدواً لہ یوشک ان
یورطک بمشورۃ فیسبق الیک مکر العاقل و تور

بط الجاہل

جاہل اگرچہ خیر خواہ ہو مگر اس کے مشورہ سے بچنا چاہئے جیسا کہ ایمان دشمن کی ہدایت سے کیونکہ کچھ بعید نہیں کہ اپنے مشورہ سے وہ تجھ کو ہلاکی میں داخل کر دے اور غافل کی گردن پر اور جاہل کی نادانی تجھ کو دبا دے۔
اسی مضمون کو ابوالسود دہلی اس طرح ادا کرتے ہیں۔

وما کل ذی لب عبد تہک نصیحة وما کل مؤت نصیحة بلہیب
ولکن اذا ما استجمعا عنہ صاحب الحق لہ من طاعة ینصیب
بہر ذی عقل تیرا خیر خواہ نہیں ہوتا اور نہ خیر خواہ دشمن ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ دونوں وصف کسی میں جمع ہو جائیں تو وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔
بعض حکماء کا قول ہے۔

لا تشاور الا الحازم غیر الحسود و الییب
غیر الحقو دو ایاک و مشاورۃ النساء فان راہن الی الا
فن و عز مہن الی الوہن .

تجھ کو سوا صاحب حزم غیر حاسد اور دشمن نہ فیروزہ کے کسی سے مشورہ نہ کرنا چاہئے۔ عورتوں کے مشورہ سے قطعاً پرہیز رکھنا چاہئے۔ کیونکہ ان کی رائے کا میلان قساوت کی طرف اور عزم کاستی کی جانب ہوتا ہے۔

راج۔ مشیر میں علاوہ عقل کا عمل و تجربہ نام صحیح و بھروسہ خالق کے عموماً ناپا خصوصاً اور موجودگی اخلاق مند اور تدبیر عقل کے تدبیر تدبیر، تقویٰ و صلاحیت کا جو بھی منجملہ شرائط اہلیت کے ہے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ آدمی کو اخلاق حمیدہ و فکارت پسندیدہ اور عقل کامل، کذب و خیانت، مکر و تزویر، حیل سازی و دغا بازی سے خود بھی مائع ہوتے ہیں۔ خواہ وہ شریعت منزل کے ارکان کا پابند ہو یا نہ ہو۔ اور

اسی درجہ کو تدین عقلی یا عرفی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ درجہ مشیر کے لئے ایسا ضروری لازم ہے کہ بدون اسکے وہ قابل مشورہ ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اگر وہ شریعت منزلہ کا تابع بھی ہے لیکن ان اوصاف کے ساتھ متصف نہیں ہے تب بھی وہ مشورہ کا اہل نہیں لیکن تدین عقلی و عرفی کے ساتھ اس میں تدین مذہبی بھی پایا جائے تو اس کی اہلیہ مکمل ہے۔ اور ایسے شخص سے مشورہ کرنا تمام فوائد و نقایس سے مامون و مطمئن کر دیتا ہے کیونکہ دینداری و تقویٰ شعاری نے اس کے قلب کو آلائش و فساد سے پاک و صاف کر دیا ہے اور اس کے اندر گنجائش باقی نہیں رہی کہ وہ خلاف ہمدردی و نصیح کوئی بات کہہ سکے۔

عکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے:

من اراد امر افشا ورفیہ امر' امسلما وفقہ اللہ لأرشد
امورہ.

جو کسی کام کا ارادہ کرے اور مرد مسلم سے مشورہ کرے تو خدا تعالیٰ اس کو بہترین امور کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔

یہ ظاہر ہے کہ تدین عقلی کے ساتھ تدین شرعی بھی مجتمع ہو جائے تو اس کی اہلیہ مشورہ کامل و مکمل ہو جائے گی کیونکہ بسا اوقات عقل کامل و تجربہ تام کے باوصف کبھی آدمی کو اتباع عقل ہی کسی ایسے امر کا احتسان ذہن نشین کر دیتا ہے جو مستشیر کے حق میں مضر ہوتا ہے۔ لیکن اتباع شریعت اخلاق حمیدہ کے علاوہ اس کے دوسری حیثیت سے بھی پابند کئے ہوئے ہے جو کسی طرح سوا نصیحت و غیر خواہی کسی دوسرے امر کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی وجہ سے مشورہ کے لئے مسلمان کو منتخب کرنا از بس ضروری ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جامع اوصاف مذکورہ قبیح شریعت نہ مل سکے تو ایسی حالت میں غیر مسلم سے بھی مشورہ لینے میں کچھ حرج نہیں۔ یہ ایسی شرط نہیں کہ بغیر اس کے اہلیہ مشورہ پائی ہی نہ جائے۔

تاریخ ویر کی درق گردانی سے ثابت ہے کہ بہت سے مواقع میں ان کفار اور ذمیوں سے مشورہ کیا گیا جن کی تسخیر و عکس پر دوسرے ذرائع سے اطمینان ہو چکا ہے۔ اور یہ امر مستحکم کے تجربہ کے حوالہ کیا جاسکتا ہے۔

مشورہ کا جو ابن ابی سرحم قاضی مرو نے اپنی صاحبزادی کا نکاح کرنا چاہا تو ایک بھوی یعنی آتش پرست سے جو ان کے پڑوس میں رہتا تھا اس بارہ میں مشورہ کیا۔ بھوی نے تعجب سے کہا کہ تمام لوگ تو آپ سے مشورہ کرتے اور امور اہل بیت میں فتویٰ دیتے ہیں اور آپ مجھ سے مشورہ لیتے ہیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا میں تم کو مشورہ دیتا چاہیے اس نے کہا بادشاہ فارس کسری تو مال کو ترجیح دیتا تھا یعنی مالدار کو غیر مالدار پر ترجیح دیتا تھا۔ اس کے نزدیک مال ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے عزت و وقعت بڑھتی تھی اور لڑکیوں کی راحت و آسائش اسی میں سمجھی جاتی تھی اور قیصر روم جمال کو پسند کرتا تھا۔ کیونکہ مقصود نکاح سے زوجین میں صودت و اخلاص ہے اور یہ بات جمال کی حالت میں زیادہ پائی جاتی ہے اس لئے دختر بد یا فرزند اس کے لئے صاحب جمال کو ترجیح دیتا تھا۔ مال وغیرہ ان امور میں نہیں جس کو اصل مقصود نکاح (موجب تفریق و تکالیف اور نزع و محاصرت ہو جاتا ہے) جمال کے ساتھ نکاح موجب تفریق و تکالیف اور نزع و محاصرت ہو جاتا ہے اور کسی عرب شرافت خاندانی اور حسب کو ترجیح دیتا تھا یعنی ان کے نزدیک زوجین کا شرافت دینی و نسبی میں ہم رتبہ ہو یا زیادہ مرتبہ تھا اور تمہارے (اہل اسلام کے) سردار یعنی اگر کوئی دیندار و متشرع تو ہے مگر صاحب مال و جمال و شرافت نہیں تو ایسے شخص کو اس پر ترجیح دیتے تھے جس میں یہ امور موجود ہیں مگر بد ارٹھیں۔ اب تم دیکھو کہ تمہاری اقتدار کو پسند کرتے ہو۔ یا فارس و روم و عرب کے سردار اس کے اتباع کو یا اپنے سردار تنہا کرتے۔

حاصل اس سے مشورہ کا یہی تھا کہ تم کو اپنی صاحبزادی کے عقد کے لئے صاحب دین کا انتخاب کرنا چاہیے۔ آخر اس کے ساتھ وہ صاحب مال و جمال و شرافت بھی ہو اور علیٰ قوت ہے۔ اور یہ مشورہ ظاہر ہے کہ بالکل صحیح و سچا اور مخلصانہ نواہی پر مبنی تھا۔ اور یہ ظاہر ہے

کہ قاضی صاحب کو اپنے پڑوسی کے تدین عقلی یا عرفی اور اس کی عقل و تجربہ پر نہ ہوتا اس کی خیر خواہی میں تردد یا شک ہوتا تو ہرگز اس سے مشورہ نہ کرتے۔ لیکن یہ امر کچھ عجیبی ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اگر مسلمان کی عقل و نصیح پر بھی اعتماد نہ ہوتا تو اس سے بھی مشورہ نہ کرتے غرض یہ ہے کہ غیر مسلم میں یہ اوصاف پائی جائیں۔ تو بھی اہل مشورہ ہے ہاں ختی الوسع مسلم سے مشورہ کرنا چاہیے۔

فائدہ :- نکاح کے لئے چار امور مال و جمال حسب و دین کا موجب رغبت ہونا پھر شریعت محمدیہ میں دین کو سب امور پر ترجیح دینا اس حدیث کے مضمون سے ماخوذ ہے جس کو بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

ان رسول اللہ قال تنکح المرأة لاربع لعلها ولحسبها
وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عورت کی طرف نکاح کی رغبت یا تو مال کی وجہ سے ہوتی ہے یا جمال و حسب اور دین کی وجہ سے تجھ کو چاہیے کہ بندہ عورت سے نکاح کرے۔

ان چار اوصاف موجب رغبت کے علاوہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ایک پانچواں وصف اور بھی بیان فرمایا یعنی اخلاق حمیدہ۔ چنانچہ امام احمد نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور اسی طرح بزاز۔ ابویعلیٰ اور ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة
احدی خصال لجمالها و مالها و خلقها و دینها فعلیک
بذات الدین و الخلق تربت یدینک۔

عورت کے خصائص مذکورہ میں سے کسی ایک خصلت کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ جمال و مال خلق اور دین کی وجہ سے تم کو چاہیے کہ صاحب دین اور خلق کو پسند کرو۔

اس حدیث میں حسب کا ذکر نہیں ہے جو اور احادیث میں مذکور ہے۔ اس کو ملا کر اسباب رغبت نکاح کل پانچ ہوتے ہیں۔ مال، جمال، حسب، اخلاق و دین۔ آپ کے ارشاد سے یہ معلوم ہو گیا کہ ان سب میں دین کو ترجیح ہے اگر کسی مرد یا عورت میں مال و جمال حسب و اخلاق حسب یا بعض موجود ہوں مگر دین نہ ہو تو ایسے اسباب کی طرف رغبت کرنے کو آپ نے ناپسند فرمایا ہے۔ اور یہ اوصاف کسی میں کل کے کل یا بعض نہ ہوں مگر دین ہے تو آپ اس کو تمام اوصاف کے جامع سے مرنج فرماتے ہیں۔

لیکن یہ امر بھی قابل تفصیل ہے کہ جیسا دین کا لحاظ سب پر مقدم ہے ایسے ہی علاوہ دین کے باقی سب اوصاف رغبت ترجیح میں یکساں ہیں یا ان میں بھی بعض کو بعض پر فوقیت و ترجیح حاصل ہے، مگر اس کا یہ موقع نہیں ہے انشاء اللہ تعالیٰ کسی وقت اس کی تفصیل بھی کی جائے گی۔

و۔۔۔ جس شخص سے مشورہ لیا جائے اس کا قلب ایسے ہجوم و افکار سے خالی ہو۔ جن کی وجہ سے دماغ پریشان اور قلب مشغول ہو جاتا ہے ایسا شخص باوجود عقل تام و تجربہ کامل نصیح و ہمدردی۔ تدبیر و تقویٰ شعاری کے صحیح اور معقول مشورہ دینے سے عاجز و قاصر رہتا ہے کیونکہ وہ خود اپنے خیال میں ایسا مبتلا ہے کہ نہ معاملہ مشورہ طلب میں اپنی پوری عقل لڑا کر اس کی تمام جواب کو سوچ سکتا ہے اور نہ مستشیر کی رہبری کر سکتا ہے وہ خود۔ اونویشتن گم است کرار بہری کند کا مصداق بن رہا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ شخص باوجود اوصاف و شرائط اہلیہ مشورہ کے ایک امر عارض کی وجہ سے صحیح مشورہ دینے پر قادر نہیں ہے صالح ابن عبدالقدوس اسی مضمون کو اس طرح ادا کرتے ہیں۔

ولامشیر کذی نصیح و مقدرۃ فی مشکل الامتحان فاک متصحا

نہیں ہے مشیر مشکل ایسے شخص کے کہ جو خیر خواہ ہو اور مشکلات میں دقت گیری

کرنے والا ہو کسی ایسے کو ناصح بنا۔

کسریٰ ملک فارس کا دستور تھا کہ اپنے وزراء اور مشیر کاروں کو تمام تر دوات افکار سے فارغ البال رکھتا تھا۔ اگر کسی معاملہ میں ان کی رائے وزن دار نہیں پاتا تھا تو سمجھ لیتا تھا کہ کسی میں جتنا ہیں۔ اور اسی وقت اہل کاروں کو بلا کر سزا نہیں دیتا تھا کہ تم نے ان کو ماہوار اور معین روزینوں میں کمی کی ہے جس کی وجہ سے ان کے طبائع متفکر اور بحال خود مشغول ہیں۔ دماغ ان کا پریشان اور عقل ان کی سالم نہیں ہے۔ حاصل اس شرط کا بھی یہی ہے کہ مشیر کی عقل کامل اور سالم ہے۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ شرط اول میں تو اصل فطرت سے عقل کا وجود و کمال بیان کیا ہے اور اس میں بقاء اور سلامتی، اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشیر کا افکار و تر دوات میں ابتلاء ہو نا اس کو ہلیدہ مشورہ سے خارج نہیں کر دیتا ہاں چونکہ ایسی حالت میں بوجہ نقصان عقل و فکر مضرت کا اندیشہ ہے اس لئے وہ عارضی طور پر اس قابل نہیں رہا کہ اس سے مشورہ کیا جائے اگر کسی شخص کی رائے و عقل پر اس درجہ اعتماد ہو کہ وہ ابتلاء افکار و بجوم حوادث کے باوصف محفل الحواس نہیں ہو جاتا بلکہ ایسی حالت میں بھی جو بات اس کی زبان سے نکلتی ہے وہ سچی تلی ہوتی ہے۔ تو اس سے مشورہ کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے تاہم اس میں اور اس شخص میں جو باوجود تمام اوصاف مذکورہ کی موجودگی کے افکار و تر دوات سے بھی خالی ہے۔ فرق ضرور ہوگا کیونکہ اطمینان و غیر اطمینان کی حالت مساوی نہیں ہو سکتی۔ ایک فارغ القلب و سلیم الحواس جہاں تک اپنی فکر کو دوڑا سکتا ہے اور غور و فکر سے بات کی یہ کو پہنچ سکتا ہے اور اسی بناء پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص باوجود سلیم الحواس مطمئن القلب افکار و تر دوات سے خالی ہونے کے کسی دوسری امر کی طرف متوجہ ہے اس کی ہلیدہ میں بھی اسی قدر نقصان ہے۔ مثلاً سفر کی غلت میں ہے یا حوائج بشری کے انصرام کی طرف متوجہ ہے وغیرہ وغیرہ۔

(۵) جس امر میں مشورہ لیا جاتا ہے۔ مشیر کی اغراض و خواہشات کا اس سے تعلق نہ ہو یعنی اس کو کوئی ذاتی غرض اس سے متعلق نہ ہو۔ اگر اس کی ذاتی غرض کا اس امر سے تعلق ہے تو باوجود تمام اوصاف مذکورہ موجود ہونے کے اس کا مشورہ قابل اعتماد نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ غرض ذاتی اور خواہش نفسانی طبعی آدمی کو اس طرح اپنی طرف کھینچ لیتی

ہے کہ اس کو خود بھی بہت کم احساس ہوتا ہے بے اختیارانہ اس وہ بہت سرزد ہو جاتی ہے جو مستشیر کے حق میں مضرت ہوتی ہے آدمی کی رائے ایسی حالت میں ہرگز صحیح قابل اعتماد و لائق وثوق نہیں ہوتی۔ صاحب عقول و آراء صحیحہ و فطرتہ سلیمہ بھی اس موقع پر اپنے درجہ سے گر جاتے ہیں۔ فضل ابن عتبہ ابن ابی لہب فرماتے ہیں۔

وقد يحكم الامام من كان جاهلا ويردى اليهودي ذالمرأى وهو لبيب
زمانہ کبھی ایسے شخص کے درجہ کو محکم کر دیتا ہے جو جاہل ہے اور کبھی خواہش
نفس صاحب رائے و دانشمند کو گرا دیتی ہے۔

ويحمد في الامر العفنى وهو مخطئ ويعذل في الاحسان وهو مصيب
اور کبھی آدمی باوجود غلطی ہونے کے شکرگزاری کا مستحق ہوتا ہے اور کبھی
باوجود احسان کرنے اور صواب پر ہونے کے قابل ملامت بن جاتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات ایک جاہل غیر ذی رائے خیر خواہی ہمدردی کے
ساتھ مشورہ دینے کی وجہ سے خواہ اس کا مشورہ انجام کار مفید ہو یا مضر محسوس اور قابل ستائش
ہو جاتا اور اس کی وقعت نظروں میں بڑھ جاتی ہے اور خود غرضی و ہوا و نفسانی عامل
و دانشمند کو اس کے درجہ سے گرا دیتی ہے۔

یہ صحیح ہے کہ باوجود غرض مشترک ہونے کے ہر شخص ایسا نہیں ہوتا۔ جس کو مشورہ
میں متہم سمجھا جائے۔ بہت ایسے افراد ہوتے ہیں کہ مشورہ کے وقت مستشیر کی اغراض
و منافع کو پیش نظر رکھ کر مشورہ دیتے اور اپنی خواہش قلبی کو پس پشت ڈالیں۔ مگر قواعد کے
تدوین و تمہید میں اکثریات پر نظر ہوتی ہے منکیات کا خیال نہیں کیا جاتا اور اسی وجہ سے
قاعدہ کلیہ یہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ اگر کوئی فرد اس سے مستثنیٰ ہو اور مستشیر کو باوجود غرض
مشترک ہونے کے اس کے تدوین و تقویٰ پر اعتماد ہو تو یہ صورت جداگانہ ہوگی شریعت
غزاء نے بھی اس قسم کے معاملات میں اغراض مشترکہ کا خیال کر کے قواعد کلیہ بنا کر ہم کو
دیئے ہیں۔ دیکھئے ماں باپ کی شہادت اولاد کے حق میں معتبر نہیں ہے علیٰ ہذا اولاد کی

شہادت ابویں کے لئے اور زوجین کی شہادت ایک دوسرے کے لئے، آقا کی شہادت مملوک غلام کے لئے اور غلام کی آقا کے لئے۔ وہ صرف یہی ہے کہ آپس میں منافع و اغراض مشترک ہیں۔ باپ کو نفع بیٹے کا ہوتا ہے۔ بلی ہذا۔ اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دیندار اور تقویٰ شعار مسلمان سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے ذاتی منافع کے لئے ہی جو بلا واسطہ اس کو پہنچے ہیں شہادت میں کسی قسم کا رد و بدل کر سکے چہ جائیکہ ان منافع کے لئے جن کے واسطے پہنچنے کا احتمال ہے۔ لیکن شریعت نے خاص افراد کا لحاظ نہیں کیا بلکہ حکم دے دیا۔

لا تقبل شہادة الولد لو ولدہ ولا الوالد لو ولدہ ولا امرة
لزوجها ولا الزوج لامرته ولا العبد لمسيده ولا المولى لعبد
ہ ولا الاجير لمن استاجره۔

بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں، اور باپ کی بیٹے کے حق میں، عورت کی
خاوند کے حق میں اور خاوند کی بی بی کے حق میں، غلام کی آقا کے حق میں اور آقا
کی غلام کے حق میں اور اجیر کی مستاجر کے حق میں معتبر نہیں۔

کتب تاریخ میں واقعہ مسطور ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زرہ جبکہ آپ خلیفہ
المومنین تھے ایک یہودی کے پاس برآمد ہوئی۔ آپ نے قاضی شریح کی عدالت میں اس
مقدمہ کو دائر کیا۔ اور شہادت میں بڑے صاحبزادے حضرت حسن ؓ اور اپنے مولیٰ یعنی
غلام آزاد کردہ قنبر کو پیش کیا۔ قاضی صاحب نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت اس
قاعدہ کلیہ کی بناء پر کہ وہ صاحبزادے ہیں رد کر دی۔ قنبر کی شہادت کو قبول کر کے فرمایا کہ ایک
گواہ اور لائیے۔ کیونکہ تھا ایک گواہ کی شہادت پر اگرچہ وہ کہتے ہی بڑے درجہ کا ہدفصلہ نہیں
ہو سکتا دوسرا کوئی گواہ موجود نہ تھا۔ اس وجہ سے دعویٰ خارج ہوا۔ زرہ یہودی کو لاد دی گئی۔

اس روشن اور صاف قاعدہ کلیہ اور اس فیصلہ حقانی کا یہ اثر ہوا کہ یہودی یہ کہہ کر کہ
خلیفہ وقت اپنے قاضی کے یہاں معاملہ دائر کرے اور وہ خارج ہو جائے مسلمان ہو گیا۔

ظاہر اور پر ظاہر ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جانب کسی قسم کا احتمال بھی سوء

لفظی کا نہیں ہو سکتا اور نہ قاضی صاحب کو معاذ اللہ تھا۔ مگر قاعدہ کلیہ شریعت فراہم کرنا ہی تھا جس کے آگے سب کو تسلیم خم کرنا لازم و واجب ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے اگر ایسی خصوصیات سے استثناء کا دروازہ کھول دیا جاتا تو پھر ہر شخص کو ایسی نہ کسی خصوصیت فرضی یا واقعی سے استثناء کا موقع اور بہانہ مل جاتا۔ اور یہ قاعدہ کلیہ شریعت کا کاغذ پر ہی لکھا نظر آتا معلمِ آدم سوا شاذ صورتوں کے کہیں بھی نہ ہوتا۔

(و)۔۔۔ مشیر اگر متعدد ہوں تو ان کا آپس میں حسد و تنافس سے خالی ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ایک کو دوسرے کی بات تسلیم کرنے میں کوئی امر مانع نہ ہو۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو مشاورۃ کا نتیجہ سوا مشاجرۃ، منازعت اور منافرت کے کچھ نہ ہوگا۔

یہ چھ اوصاف و شرائط ہیں جن کے مجتمع ہونے سے آدمی مشورہ کا اہل بنتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بعض اوصاف اس درجہ ضروری ہیں جن کے بغیر قابلیت ثابت ہی نہیں ہوتی۔ ان کو ذرات مشورہ میں داخل ہے اور بعض ضرورتیں اس درجہ کی نہیں ہیں۔ ان سے کسی وقت قطع نظر بھی کر لی جاتی ہے جیسا کہ ہماری تشریحات سے واضح ہو چکا ہے۔

اہل عقل و حکمت نے اپنے زرین اقوال میں اوصاف و شرائط کو جامع و مانع الفاظ میں بیان فرمادیا ہے۔ مستطرف میں ہے۔

فالت حکماء ولا تشاور معلما ولا راعی غنم ولا کثیر
القعود مع النساء ولا صاحب حاجة یريد قضاها ولا خائفا
ولا حاقنا وقيل سبعة لا ينبغي لصاحب لب ان يشاورهم
جاهل وعدو حسود ومراء وجبان وبخیل وذو هو ی فان
السجاہل یضل والعبد یرید الهلاک والجسود یتمنی
زوال النعمة والمرانی واقف مع رضاء الناس والجبان من
رایہ الهرب والبخیل حریص علی جمع المال فلا رای له
فی غیرہ وذو لہوی اسیر ہواہ فلا یقدر علی مخالفتہ .

عکما نے فرمایا ہے کہ بچوں کو تعلیم دینے والے، بکریوں کے چراغ والے عورتوں کے پاس زیادہ بیٹھنے والے اور کسی صاحب حاجت سے جو اس کے پورا کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہو۔ اور خوف زدہ شخص اور اس شخص سے جو بول و برا کو دبائے ہوئے ہو قضاہ حاجت کی فکر میں لگا ہوا ہے مشورہ نہ کرنا چاہیے اور بھی حکم، کا مقولہ کہ سات شخص ایسی ہیں جن سے مشورہ کرنا کسی صاحب عقول کو مناسب نہیں ہے جاہل دشمن، حاسد، ریاکار، نامرد، بخیل، خود غرض، اس لئے جاہل تو خود گم کردہ راہ ہے۔ دوسرے کو بھی گمراہی میں ڈالتا ہے، دشمن ہلاک کرنا چاہتا ہے، حاسد زوالِ نعمت کا جتنی ہے۔ ریاکار لوگوں کی رضا جوئی کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ نامرد کی رائے ہمیشہ قرار اور گریز کی جانب ہوتی ہے اور بخیل مال کے جمع کرنے پر تیار رہتا ہے۔ سوا جمع مال اس کو دوسری چیز کی طرف توجہ نہیں۔ خود غرض اپنے اغراض کا پابند ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔

حاصل یہی ہے کہ ایسا شخص جس میں فی حد ذلہ عقل و تجربہ نہیں۔ یا جس میں گمراہی امر یا رضی کی وجہ سے صحیح مشورہ نہیں دے سکتا مشیر بننے کے قابل نہیں۔

مستشیر یعنی طالب مشورہ کے فرائض و آداب۔

یہ امر تو اول بیان کیا جا چکا ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی اہم معاملہ پیش آئے جس کے اندر رائے قائم کرنا مشکل ہے یا معاملہ کی دونوں جانبیں فوائد و خطرات سے خالی نہیں ہیں تو ایسی حالت میں استبداد و استقلال رائے سے کام کرنا مہلک ہے اور جو جب تنگ و عار اور ملامت و ظلم ہے اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ محتاج مشورہ اگرچہ کتنا ہی دانشمند صاحب و چاہت اور آزمودہ کار ہوا اسکو کسی دوسرے سے مشورہ کرنے میں اگرچہ وہ شخص ظاہر میں کم رتبہ اور معمولی حالت میں ہے یہ امر مانع نہ ہو کہ اگر میں باوجود دانشمندی تجربہ کاری اور چاہت اور علو شان کے دوسرے کے سامنے اپنے معاملہ کو پیش کر کے طالب رائے ہوں گا تو لوگوں کی نظروں میں میری بے وقعتی یا نادانی ظاہر ہوگی۔ اور یہ سمجھا جائے گا کہ اگر میں خود صاحب رائے ہوتا تو دوسروں کا محتاج نہ ہوتا۔ کیونکہ ان

خیالات اور انداز سے مشورہ و ترک کر کے اپنے معاملات کو خراب کرنا اور دورِ وطن و ملامت بن کر نظروں میں حقیر بنا کر سخت مہمکت میں داخل ہے اب ہم مستشیر کے لئے فی نفسہ فروغ و ادب کو بیان کرنا چاہتے ہیں جب کوئی اپنی اہم مشکل معاملات میں اور میں سے مشورہ کا طالب ہو تو اس کے ذمہ لازم مناسب ہے۔

۱۔ مستشیر کا پہلا فرض یہ ہے کہ مشورہ کے لئے ایسے افراد کو منتخب کرے جو مشورہ دینے کے لائق و اہل ہیں۔ جن میں وہ اوصاف و شرائط موجود ہیں جن کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ یعنی جو صحیح مشورہ دینے کے قابل ہیں جن کے مشورہ پر کاربند ہونے سے فائدہ و فلاح ہو سکتا اور ترک مشورہ کی صورت میں جو نقصانات یا الزام پہنچ سکتے ہیں ان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر مستشیر لائق و قابل مشورہ افراد کے انتخاب میں کوتاہی کرے گا یا ایسے شخص کو منتخب کرے گا۔ جن میں بجائے ان اوصاف کے جو مشیر کے لئے ضروری ہیں۔ وہ بری قسم کے نقصان کو پہنچا دیں اور جو ظاہر مشیر بننے کی قابلیت میں رکھتے تو اس کے الزام تو مشیر کے ذمہ ہے۔ اور جو نقصان اس کو پہنچے گا وہ خود اس کی کوتاہی کا نتیجہ ہوگا۔ اور خود اس صورت میں اس قدر ملام و طعن ان کو نہ ہوگا۔ جیسا کہ خود رائی اور استغنائی سے ان کو نہ کرنے کی صورت میں ہوتا۔ مگر ان حالت کے قریب ہی قریب رہے گا۔ اور اس لئے سب سے اول اس کا کام یہی ہے کہ مشورہ دینے والے اہل اور لائق افراد منتخب کرے۔

۲۔ مستشیر کی غرض مشورہ سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ نہ کہ افغان شیر۔ کیونکہ امتحان کی ضرورت وہاں نہ ہوتی۔ یہ جہاں مشیر کی عقل و دیانت، تجربہ و صداقت پر اعتماد، اور ذہن و فکر کی سمجھ اور پہلے چوٹی لیا گیا ہے وہاں امتحان کے معنی یا چوب اثر کسی کا امتحان مقصود ہے تو اس کے خلاف معنی یہ ہیں کہ اسے ذلیل و ناتواں بنائے تاکہ اس کا پرکھا جائے کہ مشیر آیا صحیح رائے دیتا ہے یا غلط۔ لیکن اس کو مشورہ نہیں کہتے اس کا نام امتحان اور جانچ ہے۔ اور یہ دینا ہوتا ہے جہاں کسی کی عقل و تجربہ پر اعتماد ہو۔ یا جس کی صداقت و محبت۔ ہدایت و نفع کا عالم معلوم نہ ہو۔

۳۔ مشیر مشورہ میں اگرچہ مستشیر کی مشافہ اور غرضی کے خلاف رائے دے

ٹھنڈ سے دل سے سناٹا چاہیے۔ یعنی کسی خیال یا واقعہ پر اس کی طرف سے بدظن نہ ہو اگر ایسا کیا جائے گا تو مشورہ کا نفع ہرگز اس کو نہیں پہنچ سکتا بلکہ یہ شخص حیرانی اور پریشانی میں زیادہ مبتلا ہو جائے گا۔ بسا اوقات ایک خالص اور سلیم الحقل کی درست بات پر کسی نہ کسی وجہ سے بدظنی کا موقع مل جاتا ہے لیکن مستنیر کو اس وقت عقل اور بات قلب سے کام لینا چاہیے اگر بدظنی سے کام لیا جائے گا تو کسی کام یا معاملہ میں بھی نتیجہ رائے نہ ہوگی اگر کوئی ایسا شخص دستیاب ہوتا دشوار ہو جائے گا۔ جس پر اعتماد کیا جاسکے۔

معاشرۃ و مشاورۃ کا رکن اعظم یہ ہے کہ مستنیر پر اعتماد ہو۔ اور اس کو نام شرائط اہلیتہ میں بیان کر چکے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

اصف ضمیرک لمن تعاشرہ واسکن الی ناصح تشاورہ

اپنے دل کو ہم نشین کی طرف سے صاف رکھنا چاہیے۔ اور ہمہ روز خیر خواہ

مشیر کی بات پر اطمینان کرنا چاہیے۔

وارض من المرافی مودۃ ہما یودی الیک ظاہرہ

دوست کی اس قدر دوستی پر جو ظاہر حال سے معلوم ہوتی ہے راہی رہنا چاہیے۔

من یکشف الناس لایجد احدا تنصح منهم لہ سرائرہ

جو لوگوں کے باطن حالات کی تفتیش کرے گا۔ تو کوئی ایسا نہ ملے گا جس کے باطن

میں خیر خواہی کو رہے۔

اوشک ان لایلدوم وصل آخ فسی کل نکاتہ تنافرہ

اگر بھائی و دوست کی ہر لغزش پر گرفت کی جائے تو کسی ایک بھائی کا تعلق بھی باقی

نہیں رہ سکتا۔

(۳)۔ جس معاملہ میں مشورہ طلب کیا جاتا ہے اس کو کھول کر اور واضح ہو کر بیان کرے تاکہ مشیر کو اس کے تمام جواب پر نظر کر کے رائے قائم کرنے کا موقع ملے اگر معاملہ کو مبہم و مجمل بیان کیا گیا یا بعض واقعات کو یا اپنے خیال اور فرض اور مقصود کو مخفی رکھا گیا تو مشیر ہرگز صحیح رائے نہیں دے سکتا اور اس وجہ سے جو نقصان پہنچے گا اس کا فائدہ وار خود

مستشیر ہوگا۔ مشیر ہرگز قابل ملامت و طعن نہ ہوگا۔

(۵)..... مستشیر کو چاہیے کہ مشیروں کی رائے اور ان کی وجوہ استدلال خود بھی غور سے سنے اور سمجھے تاکہ مستشیر جس طرح بعینہ مشورہ کرنے کے استبدادہ رائے کی آفات سے محفوظ رہا ہے ایسے ہی بے سمجھ بوجھ دوسروں کی رائے کا اتباع کرنے کی تقلید غمی اور تقویٰ سے بھی بچ جائے جب وہ تمام پہلوؤں اور ان کے وجوہ پر غور کرے گا تو خود بھی صحیح نتیجہ پر پہنچے گا اور اس کو اپنے اپنے مشیروں کی عقول و تجربہ کاری نصیح و ہمدردی و دفع الوقتی کا بھی پورا اندازہ ہو جائے گا۔ اور اس کو یہ واضح ہو جائے گا کہ میری عقل ان معاملات میں کہاں تک چل سکتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئندہ جب اس قسم کے مشکل اور مبہم معاملات پیش آئیں گے تو یہ اس وقت اس تجربہ سے بہت کچھ کام لینے کے لائق ہوگا اور اگر اپنے معاملات کو دوسروں کے ہاتھ میں سپرد کر کے بے سوچے سمجھے تقلید کرے گا تو ان سب فوائد سے محروم رہے گا۔

(۶)..... مشاورۃ میں بحث و مباحثہ کے بعد کوئی رائے قائم ہو جائے اور بعد از عقل ثابت ہو کہ ہرگز مشیروں پر طعن و تشنیع نہ کرے کیونکہ مشیر کا کام صرف یہ ہے کہ اپنی عقل و رائے سے ایک طریقہ کو واضح کر دے۔ اس طریقہ کا موصل الی المطلوب ہونا مشیر کے حد و ارادہ و اختیار سے بالکل خارج ہے۔ اول تو آدمی کتنا ہی صاحب فراست و دانشمند کیوں نہ ہو مگر اس کی عقل محدود ہے۔ تمام اسباب و احتمالات کا احاطہ و شواہد و شواہد ہے اور پھر باوجود تمام اسباب و ذرائع موصلاً قریب و بعیدہ کے مجتمع ہونے کے ترتیب نتیجہ خداوند عالم کے اختیار میں ہے۔ اس وجہ سے مشیر ہرگز مستحق، و ملامت، و طعن نہیں ہے۔ اگر ایسی صورتوں میں مشیر مورد طعن بنائے جائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ کبھی کسی کو مشورہ دینے کی جرات نہ کریں گے۔ اور ہمیشہ یہ کہ کرا لگ ہو جایا کریں گے کہ جو مناسب سمجھے اس پر عمل کرو۔ اور غلو ق مشورہ کی دولت عقلی سے محروم ہو جائے گی۔ جس کا فساد و نقصان ظاہر ہے۔

(۷)..... مشیر کی گمنامی اور کم وقعتی کو اس کے مشورہ کو رد کرنے کا سبب نہ سمجھنا چاہیے

مستشیر کا فرض ہے کہ دانشمندی اور خیر خواہی کی بات اگرچہ کسی گناہم کم وقعت شخص کی زبان سے بھی سنے تو اس کی قدر کرے۔ کیونکہ مشورہ کی غرض اپنا انتفاع ہے۔ اس میں مشیر کے بلند رتبہ یا کم درجہ مشہور و گناہم ہونے کو کچھ دخل نہیں ہے۔

آدمی کو اگر خود عقل و تمیز ہے تو برائی کی صحت و قبح کو خوب پہچان سکتا ہے۔ اگرچہ رائے دینے والے کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

النصح (۱) ارخص ما باع الرجال فلا نردد علی صاحب لصحا ولا نلم

سب سے ارزاں چیز جس کو لوگ فروخت کرتے ہیں نصیحت
و خیر خواہی ہے تجھ کو چاہیے کہ کسی صاحب کی نصیحت کو رد کرے اور نہ اس کو
ملامت کرے۔

الی النصائح لا تخفی منا حجبها علی الرجال ذوی الالباب و الفہم
نصیحت و خیر خواہی کے طریقے دانشمند اور زیرک سے مخفی نہیں رہتے۔

(۸) ان سب مراحل کے بعد جب باہمی مشاورت سے ایک امر منج
ہو جائے معاملات کے تمام پہلو واضح ہو جائیں۔ ہر ایک صورت کے حسن و قبح
پر کافی روشنی پڑ جائے تو اب مستشیر کا فرض ہے کہ طے شدہ اور منج رائے پر عمل
کرنے میں لیت و عمل کو دخل دے کر اجراء و نفاذ میں دیر نہ کرے۔ مشورہ کا
حاصل یہ ہوتا ہے کہ معاملہ کے تمام پہلو پیش نظر ہو جائیں، تصویر کے دور رخ بھی
سامنے آجائیں جو فردائی نظروں سے مخفی و مستشیر تھے اور جو معاملہ کے تمام پہلو
واضح ہو گئے تو مشورہ کے نتیجہ تک اسی وقت پہنچا جاسکتا ہے جب اس پر عمل بھی کیا

ج۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو رائے دینے کا شوق ہوتا ہے۔ اور اگرچہ ان کو کتنا ہی مشورہ سے قبولیت و شکر یہ کی توقع
نہ ہو جب بھی سبقت کو بیٹھتے ہیں۔ مگر کم کو ایسی حالت میں ان کے مشورہ کو بغیر کچھ کر دہ کرنا چاہیے اور نہ اس سبقت پر
یاد اسو پے کچھ رائے دینے پر ملامت کرنا چاہیے ہاں یہ بھی ضرور دیکھیں کہ اس رائے پر عمل کیا جائے یہ خود سوچنے سمجھنے کی
بات ہے کہ مٹی مشورہ کا صانع و مہر دہی ہے یا نہیں۔ اور باوجود صانع کے یہ رائے قابل ہے یا نہیں ۱۲۴

جائے۔ ہر ایک تدبیر اور عمل کا ایک وقت ہوتا ہے ممکن ہے کہ مشورہ کے اندر جن پہلوؤں اور جن اسباب و ذرائع اور جن حکم و مصالح کا لحاظ رکھا گیا ہے ان کا وقت نکل جائے گا۔ عاقل کا کام یہ ہے کہ مشورہ سے جس قدر جلد ممکن ہے فائدہ اٹھا لے مستحیر اگر بعد وضوح رائے واستقرار مشورہ خواہ مخواہ تردد میں پڑ جائے یا عمل میں تاخیر ہوئی تو وہ خود اپنے لئے ہلاکی و بربادی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ایک بادشاہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کی سلطنت کس طرح زائل ہوئی کہیا

تاخیر عمل الیوم لغد آج کا کام کل پر کرنے سے

ایک شاعر کہتا ہے:

اذا كنت ذاری فكن ذاعزیمۃ ولا تمك بالتردد للرای مقصدا

جب تو صاحب رائے ہے تو تجھ کو صاحب عزم بھی ہونا چاہیئے یا وجہ تردد کر کے طے شدہ رائے کو فاسد نہ کرنا چاہیئے۔

فانی رأیت الریث فی العزم هجده وانفاذی الرای العزیمۃ ارشدا

کیونکہ عزم میں ڈھیل دینا مہیب و نقصان ہے اور رائے کا نافذ و جاری کرنا رشدد و بھلائی ہے۔

حاصل یہ ہے کہ مشورہ کے برکات سے جب ہی مستفید اور منتفع ہو سکتا ہے جبکہ عزم راسخ و ہمت قوی سے اس کا اجراء و نفاذ بھی کرے۔ اگر بعد وضوح رائے شکوک و شبہات اور احتمالات بعیدہ نکالنے کے تحینات میں پڑ جائے یا عمل میں تاخیر و تعویق کرے تو ہرگز اس کی برکات سے منتفع نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ شخص اس حالت سے زیادہ نفیس کے قابل ہوگا۔ جیسا کہ بلا مشورہ کام کر بیٹھتا۔ کیونکہ اس حالت میں نفیس کی وجہ صرف یہی تھی کہ اس نے اپنی رائے کو قابل اعتماد اور وثوق سمجھا اور تادلہ آراء کے وقت رائے کے ثمرات سے محروم رہا اور یہ ایک درجہ عدم علم کا ہے۔ جس میں آدمی کسی وقت بھی معذور سمجھا جاتا ہے۔ اور اس حالت میں

چند وجوہ سے قابل سرزنش ہے۔ اول تو اس درجہ سے کہ باوجود علم اور انکشاف کے تردد و شک میں پڑا جو ایک قسم کا خود انکار ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ اس نے عزیمت و ہمت سے کام لے کر فی الفور مشورہ کے ثمرات سے نفع نہ اٹھایا۔ ممکن ہے کہ جس مناسبت سے مشورہ ملے ہوا ہے اس کا وقت نکل جائے۔ تیسرے یہ کہ آج کے کام کو کل پر رکھنے سے اپنی کابلی سستی اور تغافل کا ثبوت دیا جو فی نفسہ مستغنا مہلک مرض ہے۔

مشیر کے فرائض و آداب:

(۱) مشورہ کا اہل و نفع شخص ہو سکتا ہے جس کے اندر شرائط و اوصاف مذکورہ پائے جائیں مشیر کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے درجہ اور قابلیت کو سمجھے۔ اگر وہ اوصاف اس میں نہیں ہیں جن کا وجود مشیر کے لئے لازم ہے اس کو چاہئے کہ اس بار امانت کے قفل سے فوراً انکار کر دے کیونکہ وہی حالتیں ہیں۔ یا تو یہ کہ وہ اپنے متصف باوصاف نہ ہونے کو سمجھتا ہے اور باوجود سمجھنے کے خواہ مخواہ پھر دوسرے کا بار اپنی گردن پر اٹھاتا ہے یا نہیں سمجھتا پہلی صورت میں تو وہ دنیا باز، حیلہ ساز مکار اور فریبی سمجھا جائے گا۔ مستشیر کا تو جبکہ اس نے علم و خیال کے موافق اس کو اہل مشورہ سمجھ کر معاملہ کو اس کے سپرد کیا ہے کچھ قصور نہیں۔ اب جو کچھ الزام یا قصور ہے وہ صرف مشیر کی گردن پر ہے۔ اور دوسری صورت میں اس کا جہل جہل مرکب ہوگا۔ کہ اپنے جاہل ہونے کو بھی نہیں سمجھتا۔ غرض مشیر کے ذمہ واجب ہے کہ جب کوئی شخص اپنے معاملات کی باگ اس کے ہاتھ میں دے کر خود سبکدوش بنتا ہے تو وہ اپنی حالت کا اندازہ کرے آیا مجھ میں وہ اوصاف موجود ہیں جو عموماً مستشیر کے لئے شرط ہیں۔ یا باوجود و صاف مذکورہ میں موجود ہونے کے خاص اس معاملہ میں جو پیش کیا گیا ہے رائے دینے کے قابل سمجھے تو اس بار کو اٹھائے ورنہ انکار کر دے۔

(۲) جبکہ مستشیر نے اپنے مہام امور کی باگ مشیر کے ہاتھ میں دیدی اور اپنی نجات و فلاح نصبت و خیران کا مدار اس کی رائے و مشورہ پر رکھا تو مشیر کا فرض ہے کہ اپنی ممکن کوشش

تنتیج رائے و توضیح طریق میں صرف کرے۔ اور جو رائے اس کے نزدیک اصوب و انساب معلوم ہو اس کو اخلاص نیت صفائی طینت کے ساتھ مشیر کے سامنے ظاہر کرے اور ممکن سے ممکن طریقہ سے اس کی ہمدردی و وسوزی کو اپنا فرض سمجھے۔

یہ نہایت صریح ظلم ہے کہ ایک شخص اس پر اعتماد کرتا ہے اور وہ سرسری غور و فکر سے اس کو مشورہ دے کر ورطہ بلاکت میں ڈالتا ہے اور خود اس نعمت غظمی کے شکر سے کہ مخلوق اس کو اس قابل سمجھتی ہے کہ مشکلات کے وقت اس کی عتدہ کشائی کرے۔ محروم رو کر اپنے نفس کو مستوجب سلب نعمت بناتا ہے اور یہ اس سے بڑھ کر ظلم ناقہ نفس و کمینہ پن ہے کہ مشورہ میں اس کی خیر خواہی کو مد نظر رکھ کر ایسے اس کا مشورہ دے جو صریحاً اس کے نزدیک بھی مضر ہے جس سے مستشیر کی امیدیں تمام پامال انگلیں پڑمردہ اور تمام خیالات مایا میٹ ہوتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان من حق المسلم على المسلم اذا استنصحه ان ينصحه

مجموعہ ان حقوق کے جو ایک مسلمان کے دوسرے پر ہیں ایک یہ بھی

ہے کہ جب وہ تجھ سے طالب نصیح و ہمدردی ہو تو اس کی خیر خواہی کرے۔

یہ مضمون تو خاص مسلم کے ساتھ ہمدردی و خیر خواہی کا ہے۔ لیکن اس سے بہت سمجھنا چاہیے کہ غیر مسلم کے ساتھ ہمدردی ضروری نہیں یا اس کے خلاف دیا ہے مشورہ دینا جائز ہے۔ دوسری حدیث اپنے مفہوم میں عام ہے کہ مشیر پر ہر مستشیر کی خیر خواہی واجب ہے۔ خواہ وہ مسلم ہو یا کافر جناب رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں۔ المستشار ملق تمنع جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امین بنایا گیا ہے۔

اس کا حاصل یہی ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین بنایا گیا ہے جس طرح امین کو امانت میں خیانت جائز نہیں ہے اس طرح مستشار کو مشورہ میں خیانت حرام ہے اس کے ذمہ واجب ہے کہ جو امر اس کے خیال میں بہتر سے بہتر ہے اس کا مشورہ دے اور اگر اس معاملہ سے اس کی غرض بھی متعلق ہے۔ اور صاف و صریح مشورہ دینے

میں اس کو اپنی مضرت اور فوت مقصود کا اندیشہ ہے تب بھی اس کے ذمہ یہی واجب ہے کہ اپنے منافع کا خیال نہ کرے کہ صحیح مشورہ میں کوتاہی نہ کرے اور ایسا کرنا اس کی کمال دینداری، تقویٰ اور انسانیت کی دلیل ہے اور اس کی ایثار نفسی اور حوصلہ مندی کا ثبوت ہوگا لیکن اگر اس کے اخلاق کمزوری اس کی اجازت نہیں دیتی اور وہ اپنے منافع کو ضائع کرنا کسی طرح گوارا نہیں کر سکتا تو ایسے شخص کو چاہئے کہ اول ہی وہلہ میں مشورہ دینے سے انکار کر دے۔ تاکہ مستشیر اس پر مطمئن نہ رہے۔ اور کسی دوسرے سے مشورہ کرے اسی مضمون کو سلیمان ابن درید نے اس طرح ادا کیا ہے۔

واجب اخاک اذا استشارک لاصحاحا وعلیٰ اخیک
نصيحة لا تردد.

جب تیرا کوئی بھائی طالب ہمدردی ہو کر تجھ سے مشورہ کرے تو تجھ کو مشورہ دینا ضروری ہے۔

لیکن اس کے ساتھ حدیث بالا سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب مستشار امین ہے اور اس وجہ سے مشورہ میں خیانت یا ہمدردی میں کوتاہی ناجائز ہے تو مفتضاہ اس امانت کا یہ ہے کہ اس مشورہ کا افشاء اور ظہار بھی نہ کرے۔ تاوقتیکہ خود مستشیر کی جانب سے اس کی اجازت نہ ہو۔ یا اس کے علم و یقین کے موافق اس کا اظہار مضرت نہ ہو۔ ورنہ اس کا افشاء و اظہار بھی خیانت و بد عہدی میں داخل ہوگا۔ اور یہ شخص مرتکب معصیت کبیرہ کا ہوگا۔

رہی یہ بات کہ جب مستشار امین ہے اور اس کے ذمہ ہر مستشیر کی خیر خواہی واجب ہے خواہ مسلم ہو یا کافر۔ تو پھر حدیث اول میں مسلم کی تخصیص کیوں اور کیسے ہے۔ اگر یہ عام انسانیت کا حق ہے تو پھر مسلم کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

جواب اس کا یہ ہے کہ ایک حق عام ہوتا ہے۔ اور ایک خاص۔ اور یہ عموم اور خصوص تعلقات کے عموم و خصوص پر متفرع ہے۔ حدیث ثانی میں عام تعلقات کی بناء پر عام حق کو بیان کیا گیا ہے۔ اور حدیث اول میں علاوہ تعلق انسانیت کے خاص تعلق اسلام

کا ملحوظ رکھ کر اس کو خصوصیت کے ساتھ بطور تاکید ارشاد فرمایا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عام تعلقات انسانی کی حالت میں در صورت عدم نصیح جس قدر مواخذہ ہوگا۔ اس سے بدرجہا زائد خاص تعلق اسلامی کی حالت میں عدم نصیح و ہمدردی میں ہوگا اور پھر خصوصیت تعلقات اسلام ہی کی حد پر ختمی نہیں ہوتی۔ اسلام کے بعد اور بھی خصوصیت ہیں جو ہمدردی کے وجہ و تاکد کو واسطہ پر حقیقی علی جاتی ہیں۔ مثلاً والدین کا تعلق اساتذہ کا تعلق باریکا تعلق وغیرہ وغیرہ غرض جتنے مختلفا ہمدردی و دلسوزی بڑھتے جاتے ہیں گے اتنا ہی در صورت عدم مواخذہ بڑھتا جائے گا۔ لیکن بالمشہور عام تعلق کی حالت میں جو ہمدردی اس پر واجب ہے اس میں کمی نہ ہوگی۔ وہ بحال خود باقی رہے گی۔

(۳) جب کسی شخص کا عقل و تجربہ تسلیم کر لیا جاتا اور لوگ عموماً اس کی اصابت رائے کے قائل ہو کر اس پر اطمینان کرنے لگتے ہیں تو حسب تقاضا فطرۃ انسانی اکثر و بیشتر ایسے افراد میں ایک قسم کا عجب و غرور پیدا ہو جاتا ہے وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے منہ سے جو بات نکلتی ہے درست ہوتی ہے۔ اور جو مشورہ دیتے ہیں بالکل مطابق واقع ہوتا ہے۔ اس مرض کا شرہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو یہ شخص غور و فکر کو اپنے لئے تنگ و نارہم سمجھنے لگتا ہے۔ اور بلا سوچے سمجھے مشورہ دینے کو کافی خیال کر لیتا ہے۔ دوسرے تمام دنیا کی آراء کو اپنے مقابلہ میں بیچ اور ناقابل التفات سمجھتا اور خیال کرتا رائے کو حقیر اور دوسروں کو نادان و ناتجربہ کار جانتا ہے۔ یہ حالت صحیح پوچھنے تو اس کو آج عزت سے تعزذات میں گرا دینے والی ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ مضر ہے کہ آدمی خود رائے اور استقلال سے بلا مشورہ کام کر بیٹھے۔ کیونکہ یہ شخص اپنے معاملہ میں غور و فکر تو بخوبی کر لیتا ہے اور مشیر اس حالت میں پہنچکر اول تو خود رائے اور مستبد بن گیا دوسرے اپنی سرسری رائے کو بھی قابل وثوق و اعتماد سمجھنے کی وجہ سے تمام پہلوؤں کا خیال نہ کیا۔

جب مشیر کی حالت یہ ہو تو فرض ہے کہ ایسے شخص سے نہ مشورہ کرے اور نہ اسکو قابل اعتماد سمجھے۔ اور اگر مستشیر اس کے مرض پر مطلع نہ ہونے یا کسی اور وجہ سے اس پر اعتماد کر بیٹھا تو مشیر پر لازم ہے کہ اپنے اس مرض کا ازالہ کر کے مشورہ دینے پر آمادہ ہو۔

اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اس کے ذمہ ضرور ہے کہ مشورہ دینے سے انکار کر دے یا کم از کم اتنا کہدے کہ کسی دوسرے سے ہی مشورہ کر لیا جائے۔ ورنہ اس مشورہ کے جو کچھ برے نتائج ظاہر ہوں گے انکا جواب دہ و ذمہ دار مشیر ہوگا۔ اور مستشیر نے انتخاب میں کوتاہی کی ہے تو وہ بھی اس ذمہ داری میں حصہ دار ہے گا۔

(۴) مشیر کو یہ بھی مناسب ہے کہ مشورہ دینے میں سبقت نہ کرے۔ یعنی جب تک کہ اس سے مشورہ طلب نہ کیا جائے خود اقدام کر کے مشورہ نہ دے۔ اس صورت میں چند نقصان ہیں۔ ان کی رائے بے وقعت معلوم ہوگی۔ اس طرح بلا دریافت مشورہ دینے میں متہم سمجھا جائے گا۔ خیال کیا جائے گا کہ اس کی کوئی ذاتی غرض اس سے متعلق ہے اس لئے تاوقتیکہ مستشیر کی جانب سے رغبت طلب اور اظہار اعتماد نہ ہو زبان نہ بلائے۔ طرفہ کہتا ہے۔

ولا ترقدن النصیح من لیس اھلہ

کن حیث یستغنی ہر ایک غلبا

ناہل کے لئے اپنی ہمدردی خرچ مت کر جو شخص تیری رائے سے

استغناء کرے تو بھی اس سے بے پرواہ ہو جا

وان امرأ یو ماتولی ہر ایہ فلدعہ یضیب الرشداویک غلبا

اور اگر کوئی رائے اپنی کا خود مستولی بنے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ

دے خواہ ہدایت پائے یا گمراہ رہے۔

حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ ابن الیمان روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا:-

قال لقمان لابنہ یا بنی اذا استشهدت فاشھدو

اذا ستعنت فاعن واذا استشرت فلا تجعل حتی تنظر

لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب تم سے شہادت طلب کی

جائے تو شہادت دو۔ اور جب کوئی امداد چاہے تو اعانت کرو۔ اور جب

کوئی طالب مشورہ ہو تو بلا نور و فکر جلدی مشورہ نہ دو۔

بہسن کلابی اسی مضمون کو اس طرح ادا کرتا ہے۔

من الناس من ان يستبرك فتجهده له الراي يستغشك
عالمًا قناعه

بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب وہ طالب مشورہ ہوں اور توجہ و تہجد سے ان کو رائے دے گا تو ان کی موافقت نہ کرے تو عجب کہتے ہیں۔

فلا تمتحن بالراي من ليس امله

فلا انت محمود ولا الراي فالحق

اسی حالت میں ان لوگوں کے سامنے اظہار رائے نہ کرنا چاہئے کیونکہ
نہ تو قابل شکر گزار ہی ہو گا اور نہ رائے ناسخ ہوگی۔

البتہ اگر مشیر یہ سمجھے کہ کوئی شخص غلط راہ چلنے سے بلا کی میں جتنا ہوا چاہتا ہے اور
اس کو یقین ہے کہ اگر میں نے سکوت کیا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا تو اس وقت اس کو خود
بڑھ کر اظہار رائے کرنا اور صحیح راستہ بتانا نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ اس کو بے
وقت سمجھے اور اس کی رائے کو نظر انداز کر دے یا اس پر عمل کرے۔

وہمگر بہسنو کہہ نابہا و جانا است

اھمگر خاسمہ بن ہنشینہ گناہ است

یہ ایسی ہی بات ہے کہ ولایت و حکومت کی خواہش کرنا ممنوع اور مذموم ہے لیکن
اگر کسی حالت خاص میں اس کو یہ یقین ہو جائے کہ موجودہ حالت کی اصلاح اسی طرح ہو سکتی
ہے کہ حکومت کی باگ میرے ہاتھ میں ہو تو ایسے وقت اس کو طلب حکومت جائز ہے۔
حضرت یوسف علیہ وسلم نے اسی بناء پر فرعون سے فرمایا تھا۔ اجعلنی علی خزان
الارض انی حفیظ علیہ۔

(۵) مشیر کو یہ مناسب ہے جب ایک جماعت مشورہ کے لئے جمع ہو تو یہ شخص ایسی

رائے کے اظہار میں پیش قدمی نہ کرے۔ بلکہ اول اپنے سے زیادہ تجربہ کار اور عقلاء کو موقع دے۔ تاکہ دوسروں کی رائے سن کر اس کو بھی بہتر رائے قائم کرنے کا موقع ملے۔ معاملہ کے پہلو گفتگو کے بعد واضح ہوتے ہیں اور آدمی علم کے بعد گفتگو کرے اس سے بہتر ہے کہ ظن و تخمین معلومات پر اظہار رائے کر دے جس کا انجام سوائے ندامت و خجالت یا رائے کے کمزور و تعلیل عمل ہونے کے کچھ نہیں ہے۔ ابن ہیرہ نے اپنی اولاد کو وصیت کی اور کہا۔

لا تکنون اول مشیر

تو سب سے پہلے مشیر نہ بن

لیکن یہ امر استحسانی ہے۔ اگر اس کو ایسا موقع مل جائے تو اس کے لئے بہتر ہے اور اگر سارے مشیر اسی انتظار میں سکوت کئے بیٹھے رہیں تو ظاہر ہے کہ غرض مشورہ فوت ہو جانے سے مستشیر کا نقصان عظیم اور مشیروں کے لئے سخت مذموم ہے۔ ایسی حالت میں سکوت نہ کرنا چاہیے۔

(۶) مشیر کو چاہیے کہ ایسے شخص کو مشورہ دینے سے بچے جس کی نسبت اس کو یقین ہے کہ کسی مشورہ کو نہیں مانتا۔ اس کی غرض محض امتحان ہوتی ہے ایسے شخص کو مشورہ دینا ہرگز مفید نہیں ہے۔ اور اپنے لئے موجب ندامت و خجالت ہے۔ ابن ہیرہ نے جو نصائح اپنی اولاد کو کہیں اس میں یہ بھی ہے۔

لا تشر علی مُسْتَبِدِّ فان التماس موافقته لوم والاستماع

منه خیانة.

کسی خود رائے اور مستقل الرائے کو مشورہ نہ دینا چاہیے کیونکہ ایسے شخص سے موافقت کرنا دناؤ میں اور اس کی بات سننا خیانت میں داخل ہے

مشاورت کے طریقے اور اس کے آداب

مشورہ کی کل دو ہی صورتیں ہیں کسی ایک شخص قابل اعتماد کے سامنے اپنے معاملہ کو

پیش کر کے طالب رائے ہو۔ یا یہ کہ جماعت عقلاء اور باپ فہم و دانش کے سامنے کسی مبہم و مشکل معاملہ پر غرض تنقیح رائے پیش کیا جائے۔ صورت اول میں تو صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ مشیر اپنی رائے فہم کی موافق ہمدردی اور دوسری سے رائے ظاہر کر دے البتہ صورت ثانیہ میں جبکہ مشیروں کی ایک جماعت سے تبادلہ آراء و خیالات کیا جائے اور ایک امر بغرض مشورہ جماعت کے سامنے پیش کیا جائے چند امور قابل بحث و تفتیش ہیں۔

(۱) ... انکھار کا طریقہ کیا ہونا چاہئے۔

(۲) ... در صورت اختلاف آراء مشیروں کا فرض کیا ہے۔

(۳) ... آیا اس جماعت سے ایک مجلس میں جمع کر کے مشورہ کرنا بہتر ہے

یا برعکس جداگانہ۔

اول امر کی توضیح یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ ایک جماعت عقلاء و مدبرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ان میں سے ہر شخص کے ذمہ ضروری ہے کہ اپنی رائے آزادانہ بلا دور رعایت و بلا خوف و لوم تلامح ظاہر کرے یہ خیال نہ کرے کہ میری رائے کسی کے خفا کے خلاف ہونے کی صورت میں انگشت نما ہو سکتا ہوں۔ یا یہ کہ میری رائے کا ضعف ظاہر ہونے میں لوگ مجھے حقیر اور ناقابل اعتماد سمجھیں گے۔ یا مجھ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اور میری نسبت عقل و تجربہ ہوشمندی و برتری کا خیال قلوب میں راسخ ہے زائل ہو جائے گا۔ کیونکہ ان خیالات کا پایندہ ہونا انکھار رائے میں سکوت کرنا۔ یا کسی ایک جماعت کی رعایت کر کے آزادی کے ساتھ اپنی کامل اور محقق رائے کو نہ ظاہر کرنا ایک درجہ کی خیانت میں داخل ہے جس سے احترام رکھنا مشیر کے اولین فرائض میں سے ہے۔ دوسرے یہ مشاورت اس غرض کے لئے ہوتی ہے کہ معاملہ کے سب پہلو اور تہ بیر کے سب طریقے معین و متعین ہو جائیں اور یہ جمعی ممکن ہے کہ ہر شخص اپنے خیال کو بلا تکلف آزادی کے ساتھ ظاہر کر دے اس غرض کے لئے نہیں ہوتی کہ ہر شخص کی رائے کا اتباع کیا جائے۔ کبھی انکھار رائے سے یا امر بھی مانع ہو جاتا ہے کہ مجلس شوریٰ میں چھوٹے بڑے طبقہ کے

آدمی جمع ہوتے ہیں۔ مثلاً استاد و شاگرد، پیر، مرید، باپ بیٹا، علی ہذا عقل و تجربہ عمر وغیرہ کے اعتبار سے طبقات و مدارج کا فرق ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص قابل اعتماد سمجھ کر اس مجلس کا امین بنایا گیا تو اس کے ذمہ ضرور ہے کہ آداب مجلس و اہل مجلس کو ملحوظ رکھ کر پوری طرح اظہار رائے کر دے۔ ورنہ وہ خائن و بددیانت سمجھا جائے گا۔

اور جس طرح کہ مجلس مشاورۃ میں اپنی رائے کا اظہار آزادی و مطلق العنانی کے ساتھ ضروری ہے اسی طرح دوسروں کی رائے اور ان کے دلائل کو بغور سننا بھی اس کے ذمہ لازم ہے۔ اول تو یہ امر آداب مجلس میں داخل ہے کہ جب کوئی دوسرا کلام کرے تو یہ شخص ہمہ تن گوش ہو کر اس کی بات سنے یہ بات کہ آدمی خود کلام کرے دوسروں سے توجہ تام کان لگانے کا متوقع رہے اور دوسرا کلام کرے تو خود متوجہ نہ ہو ادا ب مجلس بلکہ تقاضائے انسانیت کے خلاف ہے خود اپنے ہی اوپر قیاس کرے کہ اس کی گفتگو کے وقت دوسرا متوجہ نہ ہو تو اس پر کیا گزرتی ہے اور کلام کو پورا کرنا کتنا دشوار ہو جاتا ہے۔ سننے والے کی بے توجہی سے نشاط زائل ہو جاتا ہے۔

حضرت ^(۱) عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

بحلیسی علی ثلاث ان ارقمہ بطرفی اذا قبل و اوسع له

اذا جلس واصغی الیہ اذا حدث

ہمنشیں کے تین حق مجھ پر ہیں جب وہ سامنے ہو تو میری نگاہ اس کی طرف لگی رہے، جب وہ بیٹھے تو اس کے لئے جگہ چھوڑ دوں، جب وہ گفتگو کرے تو کان لگاؤں۔ حکماء کا قول ہے:

راس الادب کله الفہم والتفہم والاصغاء لمتکلم.

ادب کا راس یہ ہے کہ خود صاحب فہم ہونے دوسرے سے سمجھنے کی کوشش کرے، گفتگو کرنے والے کے سامنے کان لگائے۔

(۱) مصطفیٰ جلد اول ص ۱۰۹ (۲)۔ مقدمہ جلد اول ص ۱۹۴

امام شعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قوم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا۔

ما رایت مثلہم اشد تناؤ با فی مجلس ولا احسن فہما
من محدث۔

میں ان لوگوں سے زیادہ باری باری مجلس میں گفتگو کرنے والے کی
بات کو سمجھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔

اسی طرح عبد الملک بن مروان نے خلیفہ مروانی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا

واللہ ما علمتہ الا اخذ ابلاۃ تارکاً للثلاث اخذ
لجسن الحدیث اذا حدث وبحسن الاستماع اذا
حدث بایسر المؤمن اذا حولف تارکاً لمجاوبہ اللہیم
ومما رآۃ السفیہ ومنازعۃ اللجوج۔

خدا کی قسم میرے علم میں میں وہ تین باتوں کو مضبوطی سے تھامنے
والے۔ اور تین امور کا تارک تھا جب کسی سے بات کرتا تو نہایت لطافت
و خوبی سے کرتا جب کوئی اس سے بات کرتا تو کان لگا کر سنتا جب کوئی اس
کے خلاف کرتا تو پہلی سے پہلی تنبیہ اس کو کرتا۔ دینی و کم ظرف لوگوں کے
سوال و جواب، کم عقلوں کے ساتھ مخالفاۃ بات کرنے ہٹی اور لجاجت
کرنے والوں کے ساتھ جھگڑنے والوں سے پرہیز کرتا تھا۔

بعض حکماء نے فرزند کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا:

یابنی تعلم حسن الاستماع کما تتعلم الحدیث ولتعلم
الناس انک احرص علی ان تسمع منک ان تقول۔

بیٹا تم کو اچھی طرح سنانا بھی اسی طرح سنانا چاہیے جیسے اچھی طرح
بات کرنا لوگ یہ سمجھیں کہ تم کو اپنے بولنے سے دوسروں کے سننے کا زیادہ

شوق ہے۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

حد ثو الناس ما قبلوا بوجو حکم (۱)

لوگوں سے اس وقت تک گفتگو کرو جب تک تمہاری طرف متوجہ ہیں

اہل علم (۲) و حکمت کے ان کلمات میں سے جو آپ زر سے لکھنے کے قابل ہیں یہ

یہ بھی ہیں:-

من حسن الادب ان لا تغالب احد اعلمی کلامہ
واذا سئل غیرک فلا تعجب عنہ و اذا حدیث بحدیث
فلا تنازعه اباه ولا تفتحہ علیہ ولا ترہ انک تعلمہ
واذا کلمت صاحبک فاخذہ حجۃک فحسن مخرج
ذلک علیہ ولا تظہر الظفر بہ وتعلم حسن الاستماع
کما تعلم حسن الکلام۔

حسن ادب میں یہ بھی ہے کہ کسی گفتگو پر اپنی غالب آنے کی کوشش نہ
کرے جب کسی دوسرے سے پوچھا جائے تو مجیب نہ بننا چاہیے اور جب
کوئی بات کرے تو درمیان میں بحث نہ کرے اور نہ اس میں دخل دے
اور نہ اس کو یہ بتائے کہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے اور اگر گفتگو میں
تو غالب آجائے تو اپنے دوست کی بات بنانے کی کوشش کرے اس پر
خشم و فتح مندی کا اظہار نہ کرے۔ تنقید کو بات کا اچھی طرح کان اگا کر سننا
بھی ایسے ہی سیکھنا چاہیے جیسے اچھی طرح بات کرنا۔

جب آداب مجلس میں یہ اسرار داخل ہے تو اس کا بے توجہی سے سننا خلاف تہذیب

(۱)۔ عقیدۃ جلد اول ص ۱۹۴ (۲)۔ عقیدۃ جلد اول ص ۱۹۴

خلاف آداب مجلس خلاف انسانیت ہوگا۔ دوسرے یہ کہ جب وہ اوروں کی رایوں کی طرف توجہ و التفات نہ کرے گا تو علاوہ اس کے کہ اس سے اس کا اپنا عجب اور رائے کی ایسی وقعت ظاہر ہوتی ہے کہ دوسروں کی رائے کو قابل التفات بھی نہیں سمجھتا۔ بڑی مضرت یہ ہوگی کہ مستحکم کا مشاطہ جاتا رہے گا اور جس طرح روانی اور آزادی سے وہ اظہار رائے کرنا تھا اس سے رک جائے گا اور جب ممبران مجلس کی طرف سے اظہار رائے پوری طرح نہ ہوا تو مشورہ ناقص اور مجلس مشاورت ناقص ہوگی اور اس نقصان مشورہ اور غیر کامیابی مجلس کا بوجھ اس شخص کی گردن پر پڑا اور یہ اس نصیح و ہمدردی کے بالکل خلاف ہے جو مشیر کے ذمہ واجب تھی۔

تیسرے یہ کہ مستحکم کے کلام میں بہت سے فوائد ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف اس کا ذہن منتقل نہیں ہونا ممکن ہے کہ معاملہ کے بعض پہلو اس سے مخفی اور مستشیر رہے ہوں اور بعض رموز و دقائق تک اس کی نظر نہ پہنچی ہو۔ اگر یہ شخص دوسرے کے کلام کو توجہ تام اور مبالغہ قلب کے ساتھ نہ سنے گا تو خود بہت سے فوائد نکات سے محروم رہے گا۔ جس کا نقصان اس کی ذات کو پہنچے گا اور اس زبیر فضل سے محروم رہے گا جو بہت سے تجربوں کے بعد ہوتا ہے۔ خداوند عالم جل و مجدہ نے مومنین کے اس وصف خاص کی مدح اپنے کلام پاک میں اس طرح فرمائی ہے۔

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

جو لوگ سنتے ہیں قول کو پس اتباع کرتے ہیں اس میں سے بہتر کا۔

غرض بوجہ مذکورہ بالا سے مشیر کے ذمہ ضروری ہے کہ باقی ممبران مجلس شورائی کے کلام غور و توجہ سے سنے ایسا نہ ہو کہ اپنی رائے پر کامل اعتماد کر کے دوسروں کی رائے کو بالکل حقیر سمجھے۔

امردوم کا بیان یہ ہے کہ اگر مجلس شورائی میں ممبران مجلس کی رائے باہم متفق ہیں

تو کسی ممبر کو اپنی رائے پر اصرار کا حق نہیں ہے ان کا فرض یہ ہے کہ ہر ایک رائے کی دلیل و حجت کو کان و ہر کر سنیں اور اپنے دل میں غور کریں تاکہ مفید رائے کا انکشاف ہو جائے۔ اور وہ اس قابل ہو جائیں کہ اختلاف رائے سے کوئی صحیح نتیجہ نکال سکے۔ اگر ایسا نہ ہوگا بلکہ ہر شخص اپنی رائے کو قابل اعتماد سمجھے گا۔ اور دوسروں کو حقیر تو اس میں منازعت و مجادلت کی نوبت آئے گی اور انجام اس کا باہمی مخالفت، بغض و عداوت کے سوا کچھ نہ ہوگا اور یہ مجلس بجائے مفید ہونے کے سخت مضر ہو جائے گی۔ اختلاف محمود امر ہے معاملہ کے مختلف پہلوؤں پر بغیر اختلاف رائے روشنی نہیں پڑتی مگر اس وقت جبکہ ہر شخص اپنے خلاف رائے کو ٹھنڈے دل سے سنے اور غور کرے اگر اس کے نزدیک وہ رائے صحیح ہے تو اس کو تسلیم کرنے میں خود اس کی اخلاقی کمزوری مانع نہ آئے اور غلط ہے تو تہذیب و متانت کے ساتھ اس کے ضعیف اور غیر مفید ہونے کو ظاہر کرے۔ اگر ایسا نہ کرے گا تو مشاورت کے بارامانت سے سبکدوش نہ ہوگا۔ اور وہ بجائے امین ہونے کے خائن و بددیانت سمجھا جائے گا۔

امر سوم کی تفصیل یہ ہے کہ کسی معاملہ میں ایک جماعت سے مشورہ کرتا ہے تو ہر ایک سے جدا جدا مشورہ کرے یا ان کو ایک جا جمع کر کے معاملہ کو پیش کرے اور رائے لے۔

ہر ایک صورت میں بعض منافع خاص ہیں اور بعض مضرتیں جدا جدا رائے لینے میں منافع ضرور ہے کہ ہر شخص خوب سوچ سمجھ کر رائے قائم کر لے گا۔ اسکو موقع ملے گا طبیعت کو یکسو کر کے معاملہ کے تمام پہلوؤں پر گہری نظر ڈالے۔ اور بات کی تہہ کو پہنچ سکے۔ کیونکہ اس حالت میں صرف اسی کے اوپر اس کا بار ہے۔ اس کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اس بات رائے اور فوہرام کا سہرہ میرے ہی سر بندھے تو اچھا ہے خلوت و فراغ قلب کی حالت میں آدمی جس قدر تہ برو فکر سے کام لے سکتا ہے ہجوم اجتماع کے وقت نہیں لے سکتا۔ اور پھر ہر ایک قسم کی رعایت یا رعب مجلس بلحاظ اہل مجلس کے اپنی رائے بے تکلف ظاہر کر دے گا۔ لیکن اس میں یہ نقصان بھی بڑا ہے کہ اجتماع کے بعد بحث و مباحثہ سے جتنے پہلو واضح ہو سکتے ہیں وہ اس صورت میں نہیں ہو سکتے۔ علاوہ اس کے مختلف آراء میں سے صحیح نتیجہ نکالنا اور ایک رائے

کو قابل عمل قرار دے کر باقی آراء کو مسترد و مٹا کر اور ناقابل عمل سمجھنا صرف شخص واحد یعنی مستشیر کا کام ہوگا جو تنہا ہر گز اس اہم ذمہ داری کا متحمل نہیں قرار دیا جاسکتا اور اگر ایک ہی شخص کو اس اہم ذمہ داری کے لئے کافی سمجھ لیا جائے گا تو اس کا نقصان بھی قریب قریب اس کے ہوگا جیسا کہ وہ تنہا مستقل و مستبد ہو کر عمل کرتا اور جمع کر کے مشورہ کرنے میں فائدہ حاصل تو یہ ہے کہ معاملہ کے تمام پہلو واضح ہو جاتے ہیں۔ مضر و مفید جو انب کی خوب تشخیص ہو جاتی ہے لیکن مجلس میں اول تو ہر شخص کی طبیعت پر بوجھ نہیں پڑتا اجتماع اخلاط اور غوغاء مجلس تشت و خیالات و پریشانی قلب کے سبب بن جاتے ہیں اور یہ سمجھ کر بہت سے مشیر جمع ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی کہ زور طبیعت لگا کر کوئی نتیجہ خیز بات نکالی جائے بلکہ بسا اوقات بہت سے اشخاص دوسروں پر حوالہ کر کے خود بے فکر اور مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں رائے کے حسن و قبح میں کچھ دخل نہیں دیتے اور پھر دو صورت رائے زنی باہم تحاسن، تفاخر، مشاجرہ و محاسنہ کا احتمال غالب ہوتا ہے اور یہ بھی بسا اوقات پیش آتا ہے کہ بعض افراد عرب مجلس کی وجہ سے رائے زنی میں آزاد نہیں رہتے خصوصاً جبکہ مجلس میں حاکم و محکوم زانو بزاں جمع ہوں۔ محکوم کو مشکل ہو جاتی ہے کہ حاکم کی رائے سے اتفاق کرے یا اختلاف۔ اس کا مشیر تو موافقت کی اجازت نہیں دیتا۔ پیچہ و خوف مخالفت سے مانع آتے ہیں۔ ایسی حالت میں مشورہ سے مفید نتیجہ کا نکلنا سخت دشوار ہو جاتا ہے۔ بلکہ اہل مجلس میں ایک قسم کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے جس کا اثر نہ صرف اس معاملہ کے ناقص رہ جانے تک محدود رہتا ہے بلکہ اور معاملات تک پہنچتا ہے۔ دونوں صورتوں کے دونوں پہلو نفع و نقصان کو خیال کر کے عقلاء نے کسی ایک جانب کو ترجیح دی ہے۔ اہل فارس تو مشاورت کے لئے انعقاد مجلس کو پسند کرتے تھے تاکہ ہر شخص اپنی رائے بے تکلف ظاہر کر دے اور دوسرا اس کے نقصان کے بیان میں تردد سے کام نہ لے اور اس طرح جس جانب جو حسن و خوبی ہے یا جو خلل و نقصان ہے ظاہر ہو جائے اور تمام پہلو مجمع عام میں روشن ہو کر امر صواب صریح ہو جائے۔

اہل فارس کے سوا دوسری قومیں تہائی و خلوت میں جدا گانہ رائے لینے کو پسند کرتی

تھیں۔ تاکہ ہر شخص اپنی پوری ہمت و قوت سے کسی نتیجہ پر پہنچ سکے۔

یہ ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں سے صورت اول یعنی جداگانہ ہر ہر فرد سے مشورہ لینا باقتدار حصول نفس مقصود و مرجع معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ مقصود صرف یہ ہے کہ عطاء اپنی عقل سلیم اور تجربہ تام کی بدولت حل مشکل کے لئے کوئی راہ نکالیں اور یہ مقصود جداگانہ رائے لینے میں زیادہ حاصل ہوتا ہے مگر چونکہ دونوں صورتوں میں اگر کوئی خاص نفع لئے ہوئے ہیں تو دوسری جانب نقصان و مضرت سے بھی خالی نہیں اسلئے مطلقاً کسی ایک صورت کو ترجیح دینا ہر ایک موقع پر اسی طریقہ کو قابل عمل و قبول سمجھ لینا بھی کسی طرح قریں صواب و دانشمندی نہیں ہے۔ اس لئے امام ابو الحسن ماروردی دونوں مذہبوں کو بیان کر کے خود یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ ہم کو سب سے اول یہ دیکھنا چاہیے کہ مشورہ کس بات میں ہے۔ اگر کسی معاملہ میں رائے کے تمام پہلو تو معلوم ہیں لیکن اس کی تحقیق کرتا ہے کہ ان مختلف پہلوؤں میں سے صحیح، حق، اور موصل الی المطلوب کون سا ہے۔ تب تو بحالت اجتہاد مشورہ کرنا مفید اور نافع ہے کیونکہ ہر ایک شق پر مجمع عام میں رد و قدح ہو کر حسن و قبح ظاہر ہو جائے گا اور اگر معاملہ ایسا مبہم و مشکل ہے کہ حل کے طریقے ابھی معلوم نہیں ہوئے اور نہ اس کے اندر جتنے احتمالات ہیں وہ سب معین و مشخص، تب یہی امر متعین ہے کہ ہر شخص کو جداگانہ غور و فکر اور زور طبیعت لگانے کا موقع دیا جائے مجمع عام میں یہ بات حاصل نہیں ہوتی۔ غرض آراء کی تعین و تشخیص کی صورت میں ان کے صحیح و غلط کو جانچنے اور پرکھنے کے لئے تو انعقاد مجلس شوریٰ بہتر اور ذریعہ فوز و فلاح ہے۔ اور نفس تعین رائے اور تشخیص طریقہ حل معاملہ کے لئے خلوت میں غور و فکر ہونا نفع واولیٰ ہے۔

میں کہتا ہوں کہ امام ابو الحسن ماروردی کا یہ فیصلہ حق اور صواب ہے اور اس نے ہم کو طریق مشورہ اور انعقاد مجلس شوریٰ کی ضرورت۔ غرض و غایت اور طریقے کے لئے شاہراہ

بتلا دی ہے اور یہ ایسا فیصلہ ہے جس پر عمل کئے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اور اس کو چھوڑ کر کسی ایک صورت کو اختیار کرنا نہ خطرہ سے خالی ہے۔ اور نہ صحیح نتیجہ تک پہنچانے کا متنازل و ضامن ہو سکتا ہے مگر اس فیصلہ کی تفصیل بیان کر دینے کی ضرورت ہے تاکہ جتنی صورتیں اس کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں سب کا حکم معلوم ہو جائے اور کوئی امر مبہم و مجمل باقی نہ رہے۔ اس لئے ہم فیصلہ اصل کو پیش نظر رکھ کر ہر ایک حق کو بیان کر دینا چاہتے ہیں۔

معاملات مشورہ طلب دو حال سے خالی نہیں یا مستشیر کو اس کے تمام پہلو معلوم ہیں یا نہیں اور ہر صورت میں خواہ اس وجہ سے کہ معاملہ زیادہ اہم اور مشکل نہیں یا مستشیر کے نزدیک کسی ایک عاقل و تجربہ کار کا مشورہ کافی ہے ایک شخص سے مشورہ کرے یا جماعت سے یہ کل چار صورتیں ہیں۔

(۱) رائے کے پہلو معلوم ہیں اور کسی ایک عاقل و مدبر و دانشمند و تجربہ کار قابل اعتماد کی رائے کو کافی سمجھتا ہے۔

(۲) رائے کے تمام پہلو معلوم ہیں۔ اور اس میں جماعت سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔

(۳) رائے کے تمام پہلو معلوم نہیں بلکہ رائے کے تمام پہلو معلوم کرنے اور کسی ایک کی رائے کو قابل عمل قرار دینے کے لئے مشورہ کی ضرورت ہے اور ایک شخص قابل اعتماد کی رائے کو کافی سمجھتا ہے۔

(۴) رائے کے تمام احتمالات کو معلوم کرنے اور پھر اس میں سے ایک احتمال کو ترجیح کے لئے جماعت سے مشورہ کی حاجت ہے۔

صورت اول میں تنہا اس شخص سے جس کو اہل مشورہ لیا گیا ہے تعین رائے صواب کر لینا کافی ہوگا۔ اور صورت ثانیہ میں رائے کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرنے اور پھر ان میں سے کسی ایک پہلو کو قابل عمل قرار دینے کے لئے ایک مشیر کی رائے کافی ہوگی۔ صورت ثالثہ میں یعنی جبکہ رائے کے تمام پہلو واضح و منکشف ہو چکے صرف تعین رائے حق و صواب

کے لئے ایک جماعت سے مشورہ کرنا ہے۔ یہی مفید ہے کہ جماعت کے سامنے بحیثیت اجتماع اس امر کو پیش کیا جائے تاکہ ہر شخص اس میں جس جانب کو پسند کرتا ہے وہ دلائل بیان کرے اور دوسرے کو اس پر قدح کا موقع ملے۔ تاکہ بحث و مباحثہ کے بعد ایک جانب قابل عمل قراردادیں جاسکے۔ صورتہ راجعہ میں یہ بہتر ہے کہ اول جماعت کے ہر ایک فرد سے تنہا رائے لی جائے تاکہ ہر شخص کو غور فکر کے بعد رائے قائم کرنے کا موقع ملے اور پھر اس معاملہ کو مجلس شورٰی میں پیش کر کے نتیجہ تعیین رائے کی جائے۔

اس صورت میں اول تو ہر ایک کی رائے کا موازنہ اور اس کے غور و فکر کا درجہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ دوسرے جماعت کے سامنے قابل عمل پہلو کی تحقیق بھی ہو جائے گی۔

دینی یہ بات کہ مستشیر کو ایک شخص کی رائے پر اعتماد کر لینا کافی ہے یا نہیں اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ مشورہ کی جس حد تک ضرورت ہے وہ تو ایک اہل اور قابل اعتماد شخص سے مشورہ کر لینے میں پوری ہو جائے گی۔ یہ شخص حکم مشورہ کی تعمیل کر کے باراستبداد سے سبکدوش ہو جائے گا۔ کیونکہ حکم مشورہ میں ایک یا دو قید کی نہیں ہے۔ مگر معاملات کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں بعض معاملات میں ایک کی رائے کافی ہوتی ہے۔ اور بعض ایسے مبہم و مشکل ہوتے ہیں کہ تنہا ایک کی رائے کافی نہیں ہوتی۔ مستشیر کو خود اطمینان حاصل نہیں ہوتا وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں نے حق مشورہ ادا نہیں کیا۔ اب یہ خود مستشیر کا فرض ہے کہ معاملہ کی نوعیت کا اندازہ کر کے ایک درجہ کے متعلق وہی عمل کرے جو اس کے مناسب ہے اگر ہر معاملہ میں جماعت ہی سے مشورہ لازم و ضروری یا مناسب سمجھا جائے تو انصرام معاملات میں بہت دقت و ٹنگی پیش آجائے۔

البتہ معاملہ اگر چھٹی نہیں بلکہ جمہوری ہے۔ اس کا تعلق عام مخلوق سے ہے تو ایسی حالت میں جماعت سے مشورہ کرنا ضروری یا مناسب ہوگا۔ تنہا ایک کی رائے پر عمل کرنے سے فرض مشورہ کما حقہ ادا نہ ہوگا۔ اس میں اندیشہ مضرت عام اور اتلاف حقوق کا ہے ہاں اگر جماعت ہی کسی ایک اہل و قابل اعتماد کو قائم مقام بنادے تو یہ امر تو دوسرا ہے کہ باعتبار

نوعیت معاملہ شخص واحد سے مشورہ کر لینا موجب اطمینان ہے یا نہیں مگر اس صورت میں اکتاف حق نہیں رہے گا۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ جس صورت معاملہ میں رائے کے تمام پہلو معلوم نہیں بلکہ اول اس کے پہلو معلوم کرنے اور پھر تنقیح کی رائے صواب کے لئے جماعت سے مشورہ کی ضرورت ہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ اول ہر شخص سے تہارائے لی جائے۔ اور پھر مجلس میں جماعت کے سامنے پیش کر کے مختلف رائے میں سے ایک امر کو منتخب کیا جائے۔

لیکن اس پر عمل کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر ایک شخص سے تحریری رائے حاصل کر لی جائے۔ دوسرے یہ کہ ہر ایک سے زبانی رائے لے لی جائے اور مجلس شوریٰ میں پیش کر دیا، رایوں کو بیان کر دے ہر شخص خود اپنی اپنی رائے کو بیان کر دے اور اس پر بحث کر لی جائے۔

یہ بات بھی سمجھ لینے کے قابل ہے کہ تہارائے لینے میں یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ رائے کے تمام پہلو معلوم ہو جائے۔ ممکن ہے کہ بعض پہلو اب بھی غلطی و مستحیر رہے ہوں۔ جن کا انکشاف مجلس شوریٰ میں بوقت اجتماع تبادلۂ خیالات ہو کیونکہ بسا اوقات فرد افراد رایوں کے ملانے سے کوئی ایسا بھی احتمال پیدا ہو جاتا ہے جو اب تک کسی کے خیال میں نہیں آیا تھا۔ اس لئے میرے خیال میں جیسا کہ یہ ضروری ہے کہ ہر ایک کو تہائی میں خود غور کرنے کا موقع دیا جائے ایسے ہی اس کی ضرورت بھی ہے کہ مجلس شوریٰ میں بحیثیت اجتماعی پیش کیا جائے۔ ایک حالت دوسری سے مستغنی کرنے والی نہیں مشورہ کی دونوں صورتیں لازم و ملزوم ہیں۔

زمانہ حال میں طریقے کمیٹیوں اور پارلیمنٹوں میں عام مروج ہیں وہ امام ابو الحسن ماریوردی کے فیصلوں کے موافق انہیں اصولوں کو پیش نظر رکھ کر بنائے گئے ہیں کمیٹیوں اور پارلیمنٹوں میں عام قاعدہ ہے کہ اول تمام امور مشورہ طلب کو لکھ کر ہر ایک ممبر کے پاس بھیج دیا جاتا اور ان سے تحریری رائے حاصل کر لی جاتی ہے پھر ایک تاریخ معین جمع ہو کر اس میں

بحث کر لیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ممبر اپنی تحریری رائے نہیں بھیجتے۔ بلکہ فور و فکر کے بعد جو رائے قائم کرتے ہیں اس کو خود مجلس شوریٰ میں ظاہر کرتے ہیں اور یہ تو غالب رواج ہے کہ صرف رائے لکھ دیتے ہیں اس کے وجہ نہیں لکھتے بلکہ مجلس میں ممبران کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بعینہ وہی طریقہ ہے جو امام ابو الحسن نے اپنے فیصلہ میں لکھا ہے۔

بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ دفعتاً پیش آ جاتا ہے اور جداگانہ رائے حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایسے موقع میں ممبران کمیٹی یا پارلیمنٹ کو جمع کر کے معاملات مشورہ طلب میں رائے زنی کر لی جاتی ہے اور ایسا کرنا بالکل کافی ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات علاوہ ان معاملات کے جن کی بابت رائے حاصل کرتی ہے وقت اجتماع و مباحثہ کوئی جدید معاملہ پیش کر کے تبادلہ خیالات کر لیا جاتا ہے ایسا کر لینا بھی کافی ہے اور ضرورت مشورہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشورہ کی ہر صورت کافی ہے البتہ احسن طریقہ یہی ہے کہ اول جداگانہ رائے حاصل کر لی جائیں اور پھر مجلس میں ان پر بحث و مباحثہ ہو کر ایک جانب کو معین کر لیا جائے۔

مشورہ کو دوبارہ کرنے کی ضرورت:

انسان فطرتاً تدریجی ترقی کرتا ہے۔ کوئی کمال اسکو دفعتاً حاصل نہیں ہوتا۔ اس لئے مشورہ میں صحیح رائے تک پہنچنا بھی تدریجاً ہوتا ہے۔ کیونکہ صحیح نتیجہ تک بذریعہ مقدمات کے پہنچنا ہے اور تمام مقدمات کو اول و حلہ میں حاضری الذہن ہونا ضروری نہیں اس لئے بسا اوقات یہ امر پیش آتا ہے کہ ایک مائل و مجرب معاملہ کو سننے ہی کوئی رائے قائم کر لیتا ہے۔ اور پھر فور و فکر کے بعد اس سے منتقل ہو کر دوسری رائے پر جمتا ہے۔ اسی بناء پر عقلاء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اول وہلہ کی رائے کو قابل اعتماد نہ سمجھنا چاہیے۔ تاوقتیکہ مکررہ کر فوراً نہ کر لیا جائے۔ جب تبہا کسی ایک شخص سے رائے لی گئی۔ یا جماعت کے سامنے پیش ہو کر کوئی امر منہج کر لیا گیا۔ تو عمل کرنے میں اتنی تاخیر کرنی مناسب ہے جس سے اصل معاملہ

توفیق عطا نہ پہنچے۔ اہل الرائے کو آراء پر کمال خود کرنے کا موقع مل جائے اور درائے پختہ ہو جائے۔

عامر بن الظرب حکیم عرب کا مقرر ہے۔

دعوا الراى يثبت حنى تخفى و الياكم والراى الفطير
يريد الانافه فى الراى والثبت فيه .

رائے کو اس وقت تک چھوڑ دو جب تک رات گزر کر اس کا خیر نہ ظاہر
جائے تم کو پہلی مرتبہ کی رائے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ عامر بن الظرب
کی غرض اس سے یہ ہے کہ رائے میں تبدل و تحجرت سے کام لیا جائے جلدی
نہ کی جائے۔

ابن ہیرہ نے اپنی افادہ کو تصحیح کرتے ہوئے کہا:-

لا تسكن اول مشير و اياك والراى الفطير ولا تسر على
مصدق فان النعاس موافقه لوم والا سماع منه خيانة .

سب سے پہلا مشیر نہ بن اور پختہ اول منہ سے نکل ہوئی رائے سے کبھی خود رائے
کو مشورہ نہ اے کیونکہ اس سے موافقت کی خواہش کرنا تاہلۃ میں داخل ہے اور اس کی
بات کا سنا خیانت ہے۔

عبداللہ بن وہب کا قول ہے۔

اياكم ولراى الفطير و كان يستعمل باللفظ من الراى الذرى الخير .

پہلے رہو رائے فطیر سے۔ اور پتاؤ مانگتے تھے وہ یعنی عبداللہ بن وہب

اس اچھی مفید رائے سے جو بعد از وقت دی جائے۔

حاصل یہ کہ عقلاء کے نزدیک رائے کا رس رس کے پختہ ہونا اور قائم ہونا زیادہ
قابل اعتبار و اعتماد ہے۔ اس لئے حق الوسیع رائے قائم کرنے اور اس پر عمل کرنے میں
جلدی نہ کی جائے بان اس میں اس قدر تاخیر بھی سخت مہلک ہے کہ معاملات کا وقت ہی

فوت ہو جائے۔ ادارہ پر کا وقت نکل جائے کیونکہ ان دنوں رائے پر عمل کرنے میں تو نقصان کا صرف اظہار ہے ورنہ صورت میں یقین ہے۔

زمانہ حال کے پارٹیشنوں میں مسودات قانون وغیرہ کوئی بار پیش کرنا اور سامنا اور مجاہدانہ سے دوبارہ رد رائے ایسا اسی اصول پر مبنی ہے جو قبلہ عرب و عجم اسلام بہت زمانہ پہلے مہم کر چکے ہیں۔

فیصلہ مشاورت

ان تمام مراعات کے بعد جو بیان کے لئے ایک اہم اور نہایت اہم مسئلہ کی توضیح و تفصیل ضروری ہے جس پر مشاورت یا مجلس مشاورت کی کامیابی یا ناکامی کا مدار ہے اور وہ یہ کہ در صورت اختلاف فیصلہ قطعی کرنے اور چند رائے مختلفہ سے کسی ایک رائے کو معتد اعادہ۔ قیاس عمل صحیح اور متفق قرار دینے کی کیا صورت ہے اب تک اس مسئلہ کو حل کرنے فیصلہ کی صورت نہ مل سکی ہے۔ تمام شرائط و آداب مشاورت اور اعتقاد مجس مشاورت لغو و بیکار ہے۔

ہمارا خیال ہے کہ غالباً ایک سطحی نظریہ والوں نے یہ کہہ دیا کہ اس مسئلہ میں اہمیت کیا ہے فیصلہ کا طریقہ ظاہر اور عقلاء زمانہ کا معمول یہاں ہے وہ یہ کہ جس جانب اکثر رائے ہو وہی جانب حق ہے۔ اور اسی کے موافق فیصلہ استقرار رائے ہونا چاہئے۔ اس میں نہ کوئی ظلمان کی بات نہ تفصیل کی ضرورت اور نہ اسکی واضح مین اور معمولی مرکب تفصیل اور تحقیق کی الجھنوں میں ڈالنے کی حاجت۔

لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فی الواقع مشکل ہے اور اخیر اس کے حل و توضیح کے مشاورت کے سارے مراتب ناقص ہیں۔ چاہے معیار صحت رائے کثرت آراء ہی ہو مگر تا وقتیکہ اس کو مدلل نہ بیان کیا جائے۔ اور اس کے تمام پہلوؤں کو واضح نہ کر دیا جائے کسی طرح قابل تسلیم نہیں۔

علاوہ اس کے ہم کو رفتار زمانہ سے نظر اٹھا کر دیکھنا یہ ہے کہ شریعت نے مشورہ کو ہمہ تن بالشان امر قرار دیا ہے اور در صورت مشاورۃ اختلاف ہونا ضروری ہے۔ تو آیا شریعت نے ایسی حالت میں فیصلہ کی کوئی صورت بیان کی ہے یا احکام و تقاضا شرعیہ سے کسی صورت کا استنباط ہو سکتا ہے۔ اسی بناء پر ہم عقلی و شرعی دونوں جانب کا لحاظ کر کے اس مسئلہ کی اس قدر توضیح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ جس کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ کسی فہیم کو حقیقت الامر کے انکشاف میں تردد و تاہل کی گنجائش نہ رہے گی۔

لیکن ہم اپنے بیان میں اول عقلی و شرعی طور پر فیصلے کی صورتوں اور کسی ایک صورت کی ترجیح پر بحث کریں گے اور اس کے بعد نتائج اخذ کریں گے۔

عقلی طور پر فیصلہ کی بحث:

اختلاف رائے کی صورت میں کسی رائے کو قابل عمل و قبول قرار دینے کے اندر کل دو احتمال ہیں قوت دلیل اور کثرت آراء لیکن جب ہم عقل کی میزان میں تولتے ہیں تو ہم کو مشکل روز روشن واضح ہو جاتا ہے کہ اصل ترجیح اور فیصلہ قوت دلیل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کثرت آراء کو صحت رائے اور فیصلہ میں بذاتہ کچھ دخل نہیں ہے ہاں کثرت آراء چونکہ بسا اوقات قوت دلیل کی علامت ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو قائم مقام قوت دلیل کا سمجھ کر اسی کے موافق فیصلہ دینا یا جانا بعید از عقل نہیں ہے۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ انسان کا وہ جو ہر جس نے اس کو تمام ذوی الارواح اور حیوانات پر خواہ ملک و جن بھی اگرچہ اس کے شریک و بہیم ہوں مگر جس درجہ علم و عقل اسکو عطا ہوا ہے اس درجہ کا ان کو نہیں۔ اگر تاواقف یا ظاہری عقول کے پابند انسان کی برتری ملک و جن پر تسلیم نہ کریں یا وجود ملک و جن کی قائل ہی نہ ہوں۔ تب بھی اس کے تسلیم میں تو ان کو تا مل نہیں ہو سکتا کہ تمام حیوانات، طیور و وحوش پر انسان کو عقل و علم کی وجہ سے امتیاز و فوقیت حاصل ہے۔ اور یہ بات بھی تسلیم ہے کہ تمام افراد انسان عقل و علم میں مساوی نہیں۔ بلکہ ان

کے درجات میں اس قدر تفاضل و تفاوت موجود ہے کہ بعض انسانی یہ نسبت بعض کے درجہ حیوانیت و غیرہ ذوی العقول میں داخل معلوم ہوتے ہیں۔

اور یہ بھی تسلیم ہے کہ استنباط، استدلال، و قیہ نجی، حقیقت شناسی، جزئیات سے کلیات تک پہنچنا، حاضر سے غائب کی طرف منتقل ہونا، چند معلومات سے مجہولات کا علم حاصل کرنا، چند مقدمات سے دلیل کا ترکیب دینا، دلیل سے نتیجہ کا برآمد ہونا سب عقل پر موقوف ہے۔ اور یہ بھی تسلیم شدہ امر ہے کہ عقل کو تجربہ سے کیا غرض ہوتی ہے جب تمام امور مسلم ہیں تو اس کے تسلیم کرنے میں کیا عذر ہو سکتا ہے کہ کسی معاملہ کی کنہ و حقیقت تک پہنچنا اور اس کے تمام جوانب و احتمالات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر صحیح و غلط میں امتیاز کرنا۔ پھر ہر ایک دعوئی کو دلائل قویہ سے مبرہن و مدلل کرنا اسی شخص سے ہو سکتا ہے جس کو عقل خدا داد انصیب ہو اور عقل کی پختہ کاری تجربہ سے ہو چکی ہو۔ اور پھر اہل عقل کی عقل میں جتنا تفاوت ہوتا جائے گا اتنا ہی ان امور میں تفاوت نظر بھی نظر آئے گا۔

جب یہ امور تسلیم ہو چکے تو اب فرض کر لیجئے کہ ایک شخص جس کی عقل کامل اور تجربہ تام ہے ایک جانب ہو۔ اور دینا کے کل یا اکثر افراد جو عقل سے بے بہرہ یا قلیل لمباحث ہیں دوسری جانب تو عقل کا فیصلہ اس معاملہ میں کیا ہوگا صرف یہی کہ جس کی عقل کامل و تجربہ تام کا بمقابلہ ان افراد انسانی کے جو بالکل بے عقل و ناتجربہ ہوں یا عقل و تجربہ سے کم حصہ لئے ہوئے ہیں قائل اقتداء تسلیم کرنا لازم ہوگا۔

زمین کے تمام طبقات پر جس قدر قومیں آباد ہیں۔ ابتداء و آخر فیض سے جس قدر دور و منظر ارض پر ظاہر ہو کر ملت چکے ہیں ان میں سے ہر ایک قوم نور ہر دور پر نظر ڈال کر دیکھ لیجئے یہی آئے گا کہ جب کسی ایک شخص کی عقل و تجربہ کو اول درجہ کا تسلیم کر لیا گیا تو ملک کے ملک اسی کے پیچھے ہو لیتے ہیں وہ کچھ بولتا ہے یہ بھی بولنے لگتے ہیں وہ جو حکم بھی دیتا ہے اس کا اتباع کرتے ہیں وہ جس امر کا مشورہ دیتا ہے اس کے امتثال کو

اچان فخر سمجھتے ہیں پھر یہ بات نہیں کہ وہ سارے کے سارے بے عقل و تجربہ کار ہیں
میں۔ باوجود عقل و تجربہ رکھنے کے اس کے اہلکار اس لئے چار فرض قرار دیتے ہیں کہ
اس کی عقل و اپنی عقل سے زیادہ کامل۔ اس کے تجربہ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر ایسا نہ سمجھتے تو
بہتر کوئی ایک عقل والا بھی نہ چاہتا کہ تمام عقلاء اس کو اہلکار نہ کرتا۔

اب ہر ملک ہر ایک قوم کی تاریخ و تمدن دیکھ چکے۔ موجودہ حالات کو خیال نہ کیجئے
کہ ہر ایک ملک و قوم میں ہر ایک زمانہ کے اندر ایسے افراد گزرتے ہیں کہ نہ صرف زمانہ
حیات میں وہ عقل و اپنی عقل و افتاد سمجھ جاتے تھے بلکہ بعد کی نسوں نے بھی ان کے طریقہ
میں چلنا ان کے اصولوں پر کار بند ہونا موجب فخر و فلاح سمجھا ہے۔ اس کی ایک نہیں۔
دوسری ہزاروں مثالیں ملیں گی۔

پھر اگر کسی مسلم شخص کے اصول و طریقہ میں کسی دوسرے صاحب عقل و خیرات
سنے چوترا سمجھ کر یا نہ سنے ان کے دوسرے اصول قائم کئے تو جیسا کہ وہ اپنی عقل و علم کی
بدولت دلیل قوی اس کے خلاف نہ کرے گا اپنے مشاہدات و تجربات سے جن سے استخراج
نتیجہ بھی عقل ہی کا کام ہے سابق اصول و قواعد کے خلاف کچھ نہ دکھایا۔ کسی نے اس کے
قول کو تسلیم نہیں کیا۔ ان اصول و قواعد کو تسلیم کر کے سابق اصول و قواعد کو چھوڑا تو صرف
اسی بناء پر کہ اس مؤرخ الذکر شخص کے عقل و تجربہ کو اس سے ذلیق و دلیل و حجتہ کو اس
سے قوی اس کے مشاہدہ و تجربہ کو اس سے زیادہ اور تمام سمجھ لیا۔

غرض مدار اہلکار و انصاف و اصابت رائے کا قوت و دلیل پر ہمیشہ سے رہا ہے تمام
تھیں، ازاں بعد ازاں ایسی پرکار بند رہے ہیں۔ کثرت افراد تنہا کبھی ترجیح کا سبب نہیں ہے۔
بہتر کثرت افراد اور قوت و دلیل دونوں جمع ہو جائیں تو نور بھی نور ہے۔ اس کو اور وضاحت
سے سمجھا ہے تو زمانہ حال کے قواعد جو عقل و ہمت کا زمانہ کہا جاتا ہے اور جس کو قرن مشرق
کا خطاب دیا جاتا ہے دیکھئے پابینکوں، کوتلوں، و پوروں، اور میونسپلٹیوں میں ایک

ملک ایک شہر یا ایک محلہ یا ایک قوم کی طرف سے ایک یا دو قائم مقام ہو کر ممبر بنے ہیں۔ اور اہل ملک یا شہر یا محلہ یا قوم اپنی جانب سے ان کو تمام حقوق قائم مقامی دیکر سیاہ سفید کا مالک بنا دیتے ہیں۔ اس کا تسلیم کر لینا ان سب کا تسلیم کر لینا ہوتا ہے۔ ان کا انکار، ان کا انکار سمجھا جاتا ہے۔

یہ طریقہ اسی اصول کی بناء پر قرار دیا گیا ہے کہ ہر ایک فرد تو ممبر بن نہیں سکتا نہ ہر ایک کی رائے لی جاتی ہے تو لامحالہ ان کو اختیار کر دیا گیا ہے کہ اپنے میں سے ایک یا دو ایسے افراد کو ممبر منتخب کر دیں جو مدت ہونے کے ساتھ ان کے حقوق و فرائض ان کے رسوم و عادات کا تجربہ تمام رکھتا ہو پس ظاہر ہے کہ وہ لاکھوں اور ہزاروں افراد میں ایک شخص جو دانشمندی و فراست تدبیر و تجربہ میں ممتاز سمجھا جاتا ہے ایک قوم کی قوم کا نائب اسی وجہ سے بنادیا جاتا ہے کہ سب کو اس کی عقل فراست پر اعتماد ہے۔ اس کی عقل کنہ اس معاملات کی تہہ تک پہنچنے کے قابل ہے۔ اس کا تجربہ ہر نازک موقع پر رہبری کرنا اور اپنے ملک یا قوم کو ورطہ ہلاکت سے بچا کر کامیابی کی بلند سطح تک پہنچانے کے لائق ہے۔ اس شخص کی عقل تمام عقول کے ہم پلہ نہیں بلکہ سب سے زیادہ وزندار سمجھی جاتی ہے۔ گو ایک قوم کا قائم مقام ہونے کی حیثیت سے کثرت کو بھی وہ اپنے اندر لئے ہوئے ہوتا ہے۔ مگر اس کے انتخاب میں یہ کثرت کار آمد نہیں ہوتی اور نہ اس بناء پر اس کا انتخاب ہے۔ اگر انتخاب میں فقط یہی امر ملحوظ نظر ہوتا کہ وہ کثیر جماعت کا قائم مقام بنا کر سمجھا جاتا ہے۔ تاکہ اس کی ہدایت اس کثیر جماعت کی رائے سمجھی جائے تو اول یہ لازم ہوتا ہے کہ جب ممبران پارلیمنٹ یا کونسل میں اختلاف ہوا کرتا تو صرف ممبران کی قلت و کثرت پر نظر نہ کی جاتی بلکہ ایک نائب کے ساتھ اس کی قوم کی کثرت عدد کو بھی فیصلہ میں دخل ہوتا حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرے انتخاب کے لئے دانشمندی و تجربہ کاری کا وصف لازم نہ سمجھا جاتا تو اپنے خیال پر مطلق کرنے کے لئے محض قاصد یا سفیر کے درجہ پر اس کو رکھتی اور اس کی رائے کو کبھی گوارا نہ کرتی۔

فرض اصل لحاظ اس وقتاب میں ممبر کی دانشمندی و تجربہ کاری ہمدردی نہ ہے یہ دوسرا امر ہے کہ کوئی قوم یا ملک ان اصول کو نہیں پشت ڈال کر دوسرے اغراض و مقاصد کی بنا پر دانشمند پر غیر دانشمند کو تجربہ کار کو ترجیح دیدے اور کسی ایسے شخص کو منتخب کر دے جس سے زیادہ ہوشمند و تجربہ کار موجود ہیں یہ امر خلاف اصولی ہوگا جو جید کے مواقع پر پیش نہیں کیا جاسکتا۔

علاوہ ازیں ہر ایک ملک قوم اپنے لیڈروں کا اعتبار صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کی تجربہ و عقل کاری اور ساتھ ہی ان کی ہمدردی و غیر خواہی پر پورا اٹھتا ہوتا ہے ان کو عقل و تجربہ میں اپنے سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ لیڈروں کے قول کو رد کرنا یا ان کے طریقہ کے سوا دوسری راہ اختیار کرنا قومی جرم سمجھا جاتا ہے ایک لیڈر قوم کی قوم کا ملک کے ملک کا ذمہ دار ان کے نفع و ضرر کا مالک ہوتا ہے۔ اور قوم ان کے سامنے سر نیاز خم کئے ہوئے رہتی ہے۔

اس سے بھی ذرا نظر کو ادھیچکھتے تو نظم و سلطنت کی ترکیب میں کو آپ کو بہت سے کیل پرزے دکھائی دیتے ہیں۔ مگر سارے نظام کی حرکت کسی ایک ہی محور پر ہوتی ہے۔ وزراء میں سے جو وزیر ہوشمند یا دانائی فرماست و تجربہ میں پہلا ہوا ہوتا ہے۔ باقی وزراء اس ڈگری پر چلتے ہیں۔ اول سے آخر تک ہر صنف و ملکہ پاسی وزیر کا رنگ غالب نظر آتا ہے یہ بھی صرف اس وجہ سے ہے کہ جب کسی کو عقل و تجربہ میں خالق و ممتاز سمجھ لیا گیا تو اس کی آراء اور تدابیر پر بھی اعتماد کر لیا گیا وہ نہ مساوی درجہ کے وزراء کو برابر حق حاصل ہوتا کہ اس کی جس بات کو چاہیں رو کر دیں اور جس کو چاہیں قبول کریں تو انہیں سلطنت نے ان کو تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کیا ان کی آزادی مسلوب نہیں ہوئی۔ اختلاف سے کوئی امر نہیں ہے۔ بالہ نہمہ انقیا و متابعت جس امر میں خلاف کر بیٹھے ہیں۔ پھر کسی شخص واحد کی گوسنتے ہی بڑے درجہ کا معتمد اور قائل ہوا ان کی کچھ نہیں چلتی۔ خلاصہ یہ کہ عالم کے نظام اور افراد کے طریقہ عمل سے یہ ثابت ہے کہ جن کی عقل تام و نظر غائر طبیعت و قیدہ سلج اور تجربہ تام

ہے۔ انہیں کی بات بھی تسلیم ہوتی ہے۔ عقلاء زمانہ کا یہی طرز عمل ہے۔ اسی بناء پر فیصلہ کی دونوں صورتوں میں سے جن کا ذکر اول کیا گیا تھا۔ عقل کی رو سے فیصلہ صرف قوت دلیل پر مبنی ہونا چاہیئے۔ کثرت آراء کو فی حد ذاتہ اس میں کچھ دخل نہیں ہے لیکن کثرت رائے بالکل نظر انداز کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ عقلاء، جبلاء، نادان و ناتجربہ کار افراد کی رائے کا نہ اعتبار ہے نہ وقعت۔ ان کی کثرت قلت کا اثر حقیقتاً معاملہ پر کچھ بھی نہیں پڑتا۔ گفتگو ہے تو عقلاء کی رائے میں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ گو عقلاء میں باہم فرق مراتب ہو۔ اور اسی وجہ سے ان کے آراء کی قوت و ضعیف میں بھی فرق ہو مگر چند عقلاء کی رائے میں وہ قوت ہو سکتی ہے جو ایک عاقل کی رائے میں نہیں ہو سکتی۔ اب فرض کر لو کہ ایک جانب ایک عاقل کی رائے ہے اور دوسری جانب چند کی۔ اس حالت میں فیصلہ کی صورت تو یہ ہی ہونی چاہیئے کہ جو رائے قوی ہے اسی کے موافق عمل کیا جائے اب اس عاقل کی رائے کی قوت کو دوسرے عقلاء اور اہل حل و عقد نے تسلیم کر لیا تب تو اس کی ترجیح میں کوئی ہوسکتی نہیں سکتا۔ لیکن فرض کر لو کہ اختلاف قائم رہا۔ اور ہمارے پاس کوئی معیار ایسا نہیں جس سے قوت و ضعف کا اندازہ کر سکیں تو اس وقت مختلف آراء میں سے کسی رائے کو قوی اور مرتفع قرار دینے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ چند عقلاء کی رائے کو ایک رائے کے مقابلہ قوی سمجھا جائے۔ اور اس بناء پر فیصلہ اس جانب ہو جس جانب کثرت رائے ہے اور یہی وہ بات ہے جس کہ ہم اول عرض کر آئے ہیں کہ کثرت رائے کو کوئی حد ذاتہ ترجیح نہ ہو۔ مگر علامتہ قوت دلیل ہے۔

اس ہمارے بیان سے یہ ثابت ہو گیا کہ عقل کی رو سے در صورت اختلاف آراء اصل فیصلہ قوت دلیل پر ہوگا۔ اگرچہ یہ قوت کسی ایک رائے کو بمقابلہ بہت سے آراء کے حاصل ہو۔ لیکن در صورتیکہ قوت رائے معلوم کرنے کا کوئی معیار ہمارے پاس نہ ہو تو اس وقت قوت کی علامتہ کثرت رائے عقلاء ہے اور کثرت رائے کے حق میں فیصلہ دینا حقیقتاً قوت دلیل ہی کی بناء پر ہوگا۔

اس کے علاوہ کثرت رائے کے حق میں ایک فیصلہ دینے کی ایک اور وجہ بھی ہے وہ یہ کہ جب آراء میں اختلاف ہے اور کوئی قوت چاہے اس سے اوپر ایسی نہیں جو رائے مظلوم کو دے غالب پر فوقیت دے دے تو اس اختلاف و نزاع کے مٹانے کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ ہر ذی رائے و تہ رائے پر مصر۔ اسی کو حق و صواب سمجھے ہوئے اسی کے موافق فیصلہ کا حکم ہے۔

اخر قوت رائے کوئی محسوس چیز نہیں جس کے ماننے پر ہر کس منکر کو مجبور کیا جاسکے۔ ایسی حالت میں اس کے سوا کوئی رائے عمل نہیں کہ کثرت رائے پر فیصلہ کیا جائے کیونکہ کثرت ایک محسوس چیز ہے اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

(دافع المراءاتین و محمد بن عبد العالین۔ ۱)

اسلام میں مشورہ کی اہمیت

(حصہ دوم)

تحریر: حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ

الحمد للہ و کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

اما بعد :- یہاں تک عقلی طور پر صورت فیصلہ سے بحث کی گئی ہے اس کے بعد ہم مسئلہ کا دوسرا پہلو یعنی شرعی طریقہ اور سلف کا طرز عمل پیش کرتے ہیں اور حقیقت میں ایک مسلمان کے لئے یہی مشعل راہ ہے۔

نصوص قرآن وحدیث اور تعامل صحابہ و تابعین پر نظر ڈالنے سے بالا جمال اتنی بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ شریعت اسلام نے مشورہ کا فیصلہ در صورت اختلاف کثرت رائے کے سپرد نہیں کیا بلکہ قوت رائے کا لحاظ کرتے ہوئے امیر مجلس کو اختیار دیا ہے کہ بجائے اکثریت کے اقلیت کو ترجیح دیدے۔ ہم اس بحث کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ جس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ حل ہو جائے گا کہ اسلامی خلافت ملوکیت و شخصیت کی شان رکھتی ہے یا جمہوریت کی پھر چونکہ یہ مسئلہ خود ایک مستقل بحث ہے۔ جو مدت سے ملک میں چھڑی ہوئی ہے اس لئے ہم اس گزارش کو اسی عنوان کے ماتحت پیش کرتے ہیں۔ واللہ الموافق للصواب و المیسر للعصاب۔

اسلامی خلافت ملوکیت ہے یا جمہوریت

اسلام جس توسط و اعتدال کو اپنے ساتھ لایا ہے اس کے آثار تمام اسلامی احکام اعتقادات، اخلاق، معاملات، سیاسیات و معاشریات میں نمایاں طور پر مشاہد ہیں۔ اور

یہی اعتدال اس امتِ امیہ کا فطری امتیاز ہے۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَأَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ
اسی طرح ہم نے تمہیں ایک متوسط امت بنائی ہے تاکہ تم لوگوں پر
گواہ بن سکو۔

مکہ معظمہ کی زیادہ تر زندگی کے بعد جب اسلام تحت سلطنت پر متمکن ہوا تو اس
نے اپنی سیاست اور تدبیر ممالک میں بھی اسی اعتدال اور توسط سے کام لیا۔

اور ملوکیت و جمہوریت کے افراط و تفریط کو انھیں سلطنت و سیاست کا ایک ایسا
محکم قانون تیار کیا جو تمام مہمہمد سے پاک اور تدبیر محمولہ کی تمام ضروریات کے لیے صحیح
معقول میں کفیل ہے۔

ملوکیت اور شخصیت کے مفاسد:

تو حقائق بیان نہیں کیونکہ مرد و ملوکیت کا خلاصہ یہ ہے کہ:

(۱) تمام ملک ایک شخص کا نام بلکہ خاندان سے زیادہ پابند ہو۔

(۲) یہ شخص خاتمہ نہ ہو یا انصاف کسی کو اس کے خلاف لب کھولنے کا حق نہ ہو۔

(۳) مہمہ سلطنت انکی نسل میں متواتر ہو باپ کے مرنے کے بعد مہمہ ملک

بیٹے کے قبضے میں آجائے تو وہ یہ کیسا ہی جاہل بدخلق اور مائل بالائے حق ہو۔

(۴) تمام ملک کی جان و مال اس کی ایک جنبش لب سے ریورز ہو سکتے ہوں

الغرض شخصیت کا قانون نفس بادشاہ کی زبان ہے اور تمام خلق اللہ کی موت احیات بخش اس

نے نرم پر موقوف ہے۔ ماری مخلوق اس کی فنی خواہشات کی تہمت مشق ہے۔

خلاصہ یہ کہ اس صورت سے نظام سلطنت کیا قائم رہ سکتا ہے۔ اور لوگوں کے

حق کو کیا ادا ہو سکتے ہیں۔

جمہوریت کے مفاسد:

آج کل کی معطلی اور مروجہ جمہوریت میں اگرچہ وہ مفاسد نہیں جو لوگوں کیس میں بیان کئے گئے لیکن اس میں بعض دوسرے ایسے مفاسد موجود ہیں جو نظامِ عالم کے قطعاً خلاف ہیں:-

(۱) پہلی بات تو یہی ہے کہ جمہوریت میں امیر و بادشاہ کی حقیقت ایک شلرنگ کے بادشاہت سے زیادہ نہیں صرف اتنی غنایت اس کے حال پر کی جاتی ہے کہ اس کی رائے کو دورائے کا قائم مقام سمجھا جاتا ہے۔ اور اس حالاً کہ عالم کا فطری مقامِ اول سے آخر تک اس کا متعلق ہے کہ نظامِ سلطنت کا ذمہ دار کوئی ایک ہا اختیار شخص ہونا چاہیے جس کو حقیقی طور پر امیر و حاکم کہا جاسکے اور جو امور سلطنت کے حل و عقد کا مالک ہو۔ اور جس کی اطاعت تمام رعایا پر فرض ہو۔

(۲) دوسرے نمبر پر جمہوریت کے باہمی اختلاف رائے کے وقت جمہوریت کا فیصلہ کثرت رائے کے تابع ہوتا ہے۔ کثرت رائے کے مقابلہ میں وہ امیر کی کوئی اتساق ہے اور نہ دوسرے اہل رائے اور تجربہ کار لوگوں کی۔

اور یہ ایک ایسی اصولی معطلی ہے جو سکلوں غلطیاں اپنے دامن میں رکھتی ہے آج ہمارے یہاں کونسلوں اور بورڈ کے الیکشن میں جو طوقان بے تمیزی کے منظر سامنے آتے ہیں اور کثرت رائے کے فیصلوں کے جو ناگوار نتائج ہیں روزمرہ ہاتھلکے پڑتے ہیں ان کے مناسبت سے شاید کوئی انسان آگے نہ چلا سکے۔ اٹھ آٹھ آن میں رائے کبھی ہے۔ ہر فریق کثرت رائے حاصل کرنے کے لئے ہر جائز و ناجائز ہتھیارِ مہم میں لگتا ہے۔ تعلقات کے دباؤ اور روزمرہ کی نراستوں سے وہ ہٹ حاصل کئے جاتے ہیں۔ اور بالآخر نتیجہ اس شخص کے ہاتھ ہوتا ہے جس کی گرد میں روپیہ زیادہ ہو اور جو سوئیں اس میں بے دریغ خرچ کرنے کا مادی ہو۔ یا جس کے تعلقات سے یا زور سے لوگ مرعوب ہوں۔ یہ ایک

ان کی ہدایت نہ کہ اس کو ہر شخص سالانہ مشورہ کرتا ہے۔

اور پھر یہ طوقا۔ یہ تقریبی اپنی برادری جو ملک میں چھوڑا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ قابل غور ہیں۔ انکیشن کا قیام تو چند روز میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن پانچ ٹھکانہ زمیندارانہ طور پر اور بعض دکاندارانہ وقت قیام میں قائم ہو جاتی ہے وہ اکثر ایسا عمدہ جاریہ ہوتا ہے جو قیام میں ساتھ جاتا ہے۔

اس ساقی کو ساقی کے انکیشن کے زمانہ میں ایک مقدمہ باپ کو بیٹے کے شہزاد قیام و اخبارات و شہزادہ میں شائع کرنے سے پہلے وقت و دھرم و فرزند کو کسی ہم اس سیدان کا کاروبار باپ سے کسی طرف نہ پاتے تھے۔ بلکہ ہر گاہ کا جواب اس سے زیادہ وزنی کن سے دیا جاتا تھا۔

تقریباً اس حریت کا نتیجہ تھا باوجود عربی تمدن کا لازمی اثر ہے اور جس کا خلاصہ نہ فقط مذہب سے آزادی بلکہ انسانیت کی ہر پابندی سے آزادی ہے۔

الغرض یہ سب اس سبب سے اور کثرت رائے کے فیصلوں کی برکتیں ہیں جس کو آج سیاست کا لازمی قانون بنایا گیا ہے۔

موجودہ اور مرابطہ جمہوریت کے فیصلوں پر اگر تفصیلی نظر ادا کی جائے تو جمہوری حکومت کا خود سر یہ یا روپیہ عقلا ہے اور یا جبر و استبداد و مکر و فریب کو نیکو مذہب سمجھتے رائے کا پورا و فاش ہوتا ہے اس کے پاس یہ وہ بھی چیزیں کارفرما نظر آتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انکیشن کے تمام انتخابات میں جو ناواقف و غرض، ہوا ہے اس سے انکیشن و تعلق شدہ کی جان و مال کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ ان کی نیت اور امتداد اس سے اس کے موافق نہیں ہوتی کہ جس حکومت کی کڑی مل جائے۔ پھر حقوق آزادی سے رہتے یا ناہاد ہو۔ چنانچہ ان کے رائے کوئی کامیابی بھی اس سے انکیشن ہوگا کہ جس طرف زیادہ اچھے اچھے نظر آئے ہوں ان سے بھی اپنی جہت کی ہی طرف کے لئے تھوڑی۔ کثیر انکیشن یہ بھی چیز نہیں ہوتی کہ

میں مجاہد کے متعلق ہم سے رائے لی گئی ہے۔

اور ان تمام قبیلوں کے طوؤں کی ذمہ داری صرف انھیں ہی تھی۔ ان قبیلوں پر ہے
آمرانہ تصرف کرنے سے وقت فیصد امیر مجس کے سپرد ہو تو ان میں سے کچھ مفاسد کی
جڑ نکلت جاتی ہے۔

معرض جس طرح شخصیت سے نقص ہوتا ہے وہی کانا ہے اور کلام عام سے لئے کسی
طرح مناسب نہیں۔ اسی طرح آج کل کی ”سطحیہ“ بہریت اس کے بائیں خلاف ایک
نمونہ دیکھ کر ہم سے جس کے مفاسد بھی شخصیت سے نہیں۔

معلوم ہو کہ ہم نام کا حقیقی ذمہ دار ہے اس کا فرض تھا کہ اس فرائض و فرائض کے
درمیان ایسا راستہ اختیار کرے جو ہر قسم کے مفاسد اور خطرات سے پاک ہو۔

چنانچہ اسلامی حکومت کی بنیاد ایک ایسے قانون پر رکھی گئی جو ان فرائض و فرائض سے
شخصیت سے متاثر ہو اور ان فرائض و فرائض کا عزم ہے۔
یعنی عذر ماضی و آئندہ کا محذور

یہ بات بھی ہوسکتی ہے کہ وہ لوگوں کی ہوجائے

کے تانوں پر قس کرتے ہوئے شخصیت و بہریت و فرائض کی وہ فرائض جو مفاسد
پر مشتمل ہیں اس امر سے کہ سب کو فرائض و فرائض اور جن فرائض کے ماتحت ہم نے امر
درست ہو سکے ان کو اختیار کر لیا اس کی اسلامی صورت یہ ہے۔

(۱)۔ اور اسی خلافت میں وراثت کی تعلیم۔ یہ ضروری نہیں ہے باپ کے لئے بعد
وہابی کی تعلیم و تعلیم اور اسی خلافت و وراثت کا پائیدار ہو۔ بلکہ نہایت عام یہ مشورہ
سے انتخاب ہو جائے اور یہ ماقہ ظیفہ کسی شخص کو اپنی رائے سے مقرر کر دے (وہی اس
محبوب و فاضل کا (الراشد الخلاء)

حضرت فاروق اعظم بھی اسی دعوے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔

لَا خِلَافَةَ إِلَّا عَنْ مَشُورَةٍ (کنز العمال ۱۳۵۱۳)

کوئی خلافت بغیر مشورہ کے نہیں ہو سکتی۔

(۲) ... مبہم معاملات میں تنہا خلیفہ بغیر مشورہ کے طے نہیں کر سکتا۔ "یہ کریمہ" و شاور ہم فی الامر" (اور معاملات میں صحابہ سے مشورہ لیجئے۔) میں خود حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ کا حکم فرما کر امت کے لئے اسوہ بنا دیا گیا ہے۔

(۳) ... اگر خلیفہ کوئی خلاف شرع فعل اختیار کرے تو براہِ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کو حق ہے کہ امر بالمعروف کے قواعد و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ناصحانہ طور پر کلمہ حق اس کے سامنے پیش کر دے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ از اللہ الخفاء میں اس کے متعلق فرماتے ہیں "وازار عظیم انوار جہاد است امر کردن خلیفہ بمعروف و نہی نواز مگر بغیر نروج سیف و می باید کہ ہلخت باشد دون البصفت و در خلوت باشد دون البخلو تا نہ تہ بر تہیز و۔۔۔ خلفاء راشدین اور صحابہ کے بہت سے واقعات اس کے شاہدِ عدل ہیں۔

(۴) خلیفہ وقت اگر کسی کو صریح خلاف شرع کام کرنے کا حکم دے تو اس پر اس کام میں ممانعت کا اتباع واجب نہیں۔ حدیث میں اسی دفعہ کے متعلق ارشاد ہے "لا طاعة لمخلوف فی معصیۃ الخائف" (خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاسکتی۔)

(۵) امیر اگر اسلام کو ترک کر کے مرتد ہو جائے تو وہ امارات سے معزول ہو جاسکے گا۔ اور مسلمانوں پر اس سے جہاد کرنا فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی امیر عام طور پر بے دریغ قتل و غارت اور لورقوں کی سخت درنی اور غضب مال کرنے لگے اور شریعت کے قانون کا کوئی لحاظ نہ رکھے تب بھی جو رہے کہ مسلمان اس کے خلاف جمع ہو کر اسے معزول کر دیں۔ کیونکہ اس کا حکم ڈاکوؤں کا سا حکم ہے (نہ انت انتقام میں ہے) لیکن جب تک یہ نوبت نہ آئے بلکہ شخصیں طور پر ظلم کرے اس وقت تک اس کی بغاوت ہرگز جائز نہیں۔ بلکہ اس کی اطاعت پر مصر کرنا فرض ہے جس کی تفصیل عنقریب آتی ہے۔

یہ چند اصولی دفعات ہیں جو جمہوریت سے ملتی جلتی ہیں شخصی سلطنت میں یہ صورتیں موجود نہیں ہوتیں۔

اور دفعات ذیل شخصیت کی ہر رنگ ہیں۔

(۶)۔ مشورہ میں اگر اختلاف رائے پیش آئے تو فیصلہ کثرت رائے کے سپرد نہیں بلکہ امیر کی رائے پر ہے اور اس کو اختیار ہے کہ اقلیت کو اکثریت پر ترجیح دے۔ قرآن عزیز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کا حکم فرمانے کے بعد:

لَاذَاعِزَمْتُ فَنُكِلَ عَلَيَّ اللَّهُ

(پھر جب آپ عزیمت کریں تو اللہ تعالیٰ پر توکل کریں)

بصیحا واحد حاضر فرما کر اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مشورہ کے بعد بھی جانب کو ترجیح دے کر اس کا عزم کرنا یہ نقطہ آپ کی رائے پر ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین اور دوسرے خلفاء کے بہت سے معاملات اس کے شاہد ہیں جن کو انشاء اللہ تعالیٰ مفصلی عرض کیا جائے گا۔

(۷)۔ امیر کی اطاعت ہر مسلمان کے ذمہ سر اوعلانیہ فرض ہے۔ جب تک کہ وہ کسی مرتکب حرام و قلم نہ کرے۔ قرآن عزیز میں اسی کے متعلق ارشاد ہے۔

اطيعُوا اللَّهَ واطيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حراہ کی اطاعت کرو۔

(۸)۔ امیر اگر کوئی ظالمانہ حکم نافذ کرے تب بھی رعایا پر فرض ہے کہ اس کی اطاعت کرے۔ ان کو اس وقت صرف اتنا حق ہے کہ امر بالمعروف کے ذریعہ حق بات اس کے سامنے پیش کر دیں اور بس۔ لیکن اگر امر بالمعروف کے بعد بھی امیر اپنے اس حکم پر قائم رہے تو رعایا کا فرض ہے کہ صبر کے ساتھ اس کی اطاعت کرے۔ اس کی سرکشی اور بغاوت کے لئے آمادہ ہونا اس وقت بھی جائز نہیں۔ حدیث میں اسی دفعہ کے متعلق

نیکوئی سے نجات موجود ہیں۔

حضرت جبریل علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ چند گناہیں والے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ بعض صدقات کے زکوٰۃ وصول کرنے والے کاٹل جواز سے پاس آتے ہیں اور ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ (یعنی مقدور و اجازت سے زیادہ ہم سے وصول کرتے ہیں) آپ نے ارشاد فرمایا۔

ارضوا مصدقیکم وابدوا (د)

اپنے مال صدقہ کو راضی کرو۔

انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کریں جب بھی ہم ان کو راضی کریں آپ نے ارشاد فرمایا۔

ارضوا مصدقیکم و ان ظلمتم

اپنے مال صدقہ کو راضی کرو اگرچہ تم پر ظلم کیا جائے۔

یہ جالین صدقہ چونکہ خلیفہ اور امیر وقت کے تابع ہو کر ان لوگوں کے پاس جاتے تھے اس لئے ان کو مجبور کیا گیا ہے کہ ہر حال میں ان کی اطاعت کریں۔ وہ ظلم کریں تب بھی ان کے ذمہ ان کی اطاعت ضروری ہے۔

اسی کے متعلق ایک دوسری حدیث میں حضرت جابر بن عبد اللہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سیاتیکم وکیب مبغضون فاذا جازکم لرحمواہم واخلوا

۱۔ اہل خایہ یعنی ماں بھائی اور چچا بھائی کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے خلیفہ وقت کی طرف سے کچھ لوگ مامور ہوتے تھے جو تمام صدقات وصول کر کے خلیفہ کے پاس جمع کرتے تھے اور پھر خلیفہ ان کو مصروف زکوٰۃ میں اپنے انتظام سے غریب کو تقاضا ان لوگوں کو عامل صدقہ کہا جاتا تھا امیر وقت کے نائب ہو کر جب انصاف لوگوں کے پاس جاتے تھے ۴۶۲

بیشہم و بین مایستھون فان عدلو افلاحتھم وان ظلمو
افعلیہم وان ظلمو فان تعاد زکوٰۃکم رضاعہم و ولد عدو الکفر
(رواہ ابو داؤد و دارمی و ترمذی)

قریب ہے کہ تمہارے پاس چند مغضوب لوگ آئیں گے۔ جس جب وہ
تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے ساتھ فراخ دلی سے پیش آؤ اور جو کچھ وہ
طلب کریں ان کو دیدو۔ اگر وہ اہل کفر ہیں گے تو ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا
اور اگر انہوں نے ظلم کیا تو اس کا ضرر بھی پہنچے گا۔ تم ان کو راضی کرو اس لئے
تمہاری زکوٰۃ کا اتمام ان کی رضا پر موقوف ہے (اور تم ان کے ساتھ اسی طرح
پیش آؤ) کہ وہ تمہارے لئے دعا کریں۔

ان احادیث سے بصراحت معلوم ہوا کہ امیر وقت اگر ظلم بھی کرے تب بھی رعیت
کے لئے اطاعت کے سوا کسی چیز پر کا استعمال چاہئے نہیں۔ جب تک اس کا ظلم دہور اور
بددیانتی عام غلط فہمی کو محیط ہو کر اس درجہ کو نہ پہنچ جائے کہ اس کو ڈاکوؤں کی فہرست میں
داخل سمجھا جائے۔

ایک شبہ کا ازالہ:

لیکن یہ مطلب اس کا ہرگز نہ سمجھا جائے کہ اسلام نے خلیفہ اور امیر وقت کے لئے ظلم
کا میدان وسیع کر کے امراء کو ظلم کرنے پر جری اور بھاری رعیت کو ظلم کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور یہ
وہی عمومی ملکیت و شخصیت ہے جس کے مفاسد اوپر بیان کئے گئے ہیں۔

کیونکہ نظام معاملات کی درستی کے لئے اسلام کا ایک خاص حکیمانہ اصول ہے جس
کے تمام پہلو دیکھنے کے بعد ہر فہیم انسان یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ لوگوں کے باہمی معاملات کی
اصلاح کے لئے اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔

اسلام نے ایک طرف اگر دایا کو اس پر مجبور کیا ہے کہ امیر وقت کے ظلم و ستم کے

وقت بھی تم اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو اور ہر حال میں اس کی اطاعت تمہارا فرض ہے۔ تو دوسری جانب امراء کو بھی آزاد نہیں چھوڑ دیا بلکہ ان کو اپنی جگہ میں اتنا پابند بنایا ہے کہ ان کی کوئی حرکت و سکون عدل کے خلاف نہ ہو سکے۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب آنحضرت ﷺ نے والی یمن بنا کر رخصت کیا ہے۔ تو مفصل وصیتوں کے ضمن میں ارشاد فرمایا ہے۔

ایاک و کثرانہم اموالہم و اتق دعوة المظلوم فانه لیس
بینہما و بین اللہ حجاب .

زکوٰۃ میں لوگوں کو عمدہ عمدہ مال منتخب کرنے سے بچو اور مظلوم کی بددعا سے ڈرو۔ کیونکہ اس کے اور نہ اتنا ہی کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں۔

نیز حضرت جابر بن عتیک والی حدیث میں جس جگہ رعایا کو اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں امیر کی اطاعت کریں، وہیں ان امراء کو جو لوگوں پر ظلم کریں۔ مہغوض و مردود فرمایا گیا ہے۔

اس کے علاوہ سیکڑوں احادیث ہیں جن میں سے ذرا سے ظلم کرنے والے امیر کے لئے ایسی سخت سخت وعیدیں فرمائی گئی ہیں کہ ان کو سن کر بچہ پائی ہوتا ہے الغرض ادھر امیر کو اپنی جگہ میں ظلم کے پاس جانے سے روک دیا گیا۔ اور ادھر رعایا کو اس پر مجبور کیا گیا کہ اگر وہ اپنے فرائض کو چھوڑ کر ظلم کرنے پر ہمت آئیں تو ہمیں اس وقت بھی اپنے فرائض اطاعت کو نہ چھوڑنا چاہیئے۔ اسلام نے بیشتر تدبیر منزل و تدبیر ملک وغیرہ میں اسی زرین اصول سے کام لیا ہے باپ بیٹے کے معاملات میں ایک طرف بیٹے کو مجبور کیا کہ اگر باپ ظلم کرے تب بھی اس کی اطاعت تمہارے ذمہ فرض ہے۔ اور دوسری طرف باپ کو ظلم کیا کہ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت و رحمت سے کام لے اور جو ایسا نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔

اس طرح خاوند بیوی کے معاملات میں بیوی کو مجبور کیا کہ خاوند اگر ظلم بھی کرے تب بھی تم

اس کی اطاعت نہ چھوڑو۔ اور غلام کو سخت تاکید کی کہ بیوی کے حقوق کی پوری نگرانی کرے۔ ورنہ اگر اس میں کوتاہی کی تو قیامت میں اس کی جزاء کے لئے تیار ہو جائے۔ اور یہ ایک ایسا حکیمانہ اصول ہے کہ جس سے تمام باہمی نزاع کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر ذرا غور سے کام لیا جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر اختلاف اور جھگڑوں کا سبب صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی حدود اور اپنے فرائض کو چھوڑ کر دوسرے کی حدود میں گھسٹتا جاتا ہے۔

مثلاً معاملات میں عدلی و انصافی رہنا امیر کا فرض منجھی ہے۔ ماسور رعایہ کو اس میں اس سے زیادہ مداخلت جائز نہیں کہ آداب امر بالمعروف کا لحاظ رکھتے ہوئے حق بات امیر تک پہنچا دے۔ امیر اگر اپنے فرض کو ترک کرے تو کسی طرح عقل کا مقتضا نہیں کہ ماسور بھی اپنے حدود سے باہر نکل کھڑا ہو اور اپنے فرائض کو چھوڑ دے۔

کیونکہ یہ اتفاقی جذبہ کسی طرح ماسور کے حق میں مفید نہیں اور نہ اس کے ذریعہ سے وہ اپنے حقوق امیر سے وصول کر سکتا ہے۔

فرض کر دو کہ اگر مظلوم اس وقت مظلوم کو ترک اطاعت کی اجازت دے اور اس کو بغاوت و سرکشی سے نہ روکے اس کا نتیجہ۔ ذی طور پر یہ ہوگا کہ اگر یہ مظلوم کوئی قوت و شوکت نہیں رکھتا تو بغاوت کر کے پہلے سے زیادہ مصائب و مظلوم میں گرفتار ہو جائے گا اور اگر اس نے کوئی قوت و شوکت حاصل کر لی جس کے ذریعہ اسے امیر کے مقابلہ پر آسکے تو یہ فتنہ عظیم ہوگا جس میں سارے ملک کی جانیں اور مال خطرہ میں پڑ جائیں گے اور جان و مال کی بہت سی جانیں اور مال ضائع ہوں گے۔

بغاوت سے پہلے اگر صرف ایک شخص کا نقصان تھا تو بغاوت کرنے میں سارے ملک کا اس سے سولنازائے نقصان ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر سردار ملک عام طور پر اس کے مظالم کا شکار ہو جائے اور قس و غارت میں اسے کسی شرعی حکم کا لحاظ نہ رہے تو پھر اس کے خلاف

کرے اور اس سے بدلہ لینے کو اسلام نے بھی جائز رکھا ہے۔ مصلحتوں
ان نشان پر نظر کرتے ہوئے اسلام نے حکمت کے مشورہ کو ان پر عمل کیے کہ:-

ادب بطلی المؤمنین بلبلیین فلبختر اھونھما

جب آدمی دو بلاؤں میں گرفتار ہو تو دونوں میں سے جو اس کو

اختیار کر لیا چاہیے۔

جب امر وقت ظلم کرے تو ہمارے سامنے دو مصیبتیں ہیں ایک یہ کہ مظلوم ظلم پر صبر
کرے اور دوسرے یہ کہ ظلم بے جاوت بلند کر کے خود بھی اس سے زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو
اور دوسروں کو بھی بلا میں مبتلا کرے۔ ظاہر ہے ان دونوں مصیبتوں کے مقابلہ کے وقت
جہلی عقل کا اختیار کرنا ہی عقل سلیم کا مقتضی ہو گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایسی حالت میں مظلوم
کو ظلم پر صبر کرنا کی تلقین کا ذمہ دار فقہ شخصیت یا اسلام نہیں۔ آج اگر موجودہ جمہوریتوں میں
کسی شخص پر ظلم ہو اور کثرت رائے اس کے خلاف فیصلہ کروے تو بتلائے کہ یہ شخص
کیا کرے گا۔ اور اس وقت سیاسی مدبرین اس کے لئے کیا فتویٰ دیں گے۔

کیا کسی عاقل کے نزدیک اس کے لئے یہ مناسب ہو گا کہ جمہوریت کے خلاف ظلم
بغاوت بلند کر کے خود بھی پہلے سے زیادہ مصائب کا تھمہ شش بنے اور دوسرے لوگوں کو بھی
مصیبت میں ڈالے۔

بلکہ ہر عقلمندی حالت میں اس کے لئے صبر کی تلقین کے سوا کوئی چارہ کار نہ سمجھے گا
لیکن اس تلقین صبر کا کسی کے نزدیک مطلب نہ ہو گا کہ وہ جمہوریت کے ظلم کا حامی ہے یا
امراء کے لئے ظلم کا میدان وسیع کر رہا ہے۔

نہیں اگر اسلام نے ایسی حالت میں مظلوم کو بغاوت صبر پر مجبور کیا تو کیسے کہا جاسکتا
ہے کہ اس نے ظلم کا دروازہ امراء کے لئے کھول دیا۔ خصوصاً جبکہ دوسری جانب امراء کو بھی
انتباہ دیئے گئے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے اور ادھر رہ رہا جائے ہر فرد کو یہ حق دیا ہے کہ

امرا بالمعروف کے ذریعہ سے کلمہ حق اس کو پہنچا دے اور اس کو اپنے فرائض یاد دلانے۔
الغرض اسلامی قانون سیاست کی آٹھویں اصولی دفعہ یہ ہے کہ اگر خلیفہ وقت ظلم
بھی کرے تب بھی رعایا پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ البتہ امرا بالمعروف کرنے کا حق ہر
شخص کو ہر وقت حاصل ہے۔

(۹)..... انتخاب امیر کے وقت ضروری ہے کہ خلافت و امارت کی شرطوں پر نظر رکھی
جائے جن میں سے عدالت بھی ایک شرط ہے۔ اس لئے کسی فاسق کو اپنے اختیار سے خلیفہ
بنانا جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی فاسق زبردستی سلطنت پر قابو پالے یا پہلے بوقت انتخاب فاسق
نہ تھا بعد میں فاسق ہو گیا۔ تو باوجود اس کے فسق کے اس وقت تک اس کے خلاف ظلم بلند نہ
کیا جائے گا۔ جب تک کہ کفر صریح میں مبتلا نہ ہو جائے۔

(ازالۃ اٹلما و حضرت شاہ ولی اللہ)

البتہ اگر کفر صریح میں مبتلا ہو جائے تو وہ خلافت سے معزول ہے اور مسلمانوں کو
اس کا علیحدہ کرنا ضروری ہے۔

(۱۰)..... مسائل مجتہد فیہا جن میں جاہلین میں اولہ شرعیہ موجود ہیں جیسے خفی شافعی
وغیرہ کے مختلف فیہ مسائل ان میں سے اگر امیر کسی ایک جانب کو متعین کر کے لوگوں کو اس
پر عمل کرنے کا حکم دے تو ان کا فرض ہوگا اس کا اتباع کریں اگرچہ بحیثیت حقیقت یا
شافعییت وہ اس کے مذہب کے خلاف ہو۔

(۱۱)..... ارکان مجلس شوریٰ کا انتخاب بھی اسلامی سیاست میں اس طوقان بے
تمیزی کے ساتھ نہیں ہوتا جو موجودہ جمہوریت کا طغرائے امتیاز ہے اور جس کی بدولت تمام
ملک جنگ و جدل بغض و عناد کی آماجگاہ بنا ہوا ہے بلکہ یہ انتخاب عموماً امیر خود اپنی رائے سے
کرتا ہے۔ یہ چند دفعات ہیں جو شخصیت کے ہر رنگ نظر آتی ہیں۔

مجھے اسلام کا سیاسی قانون پیش کرنا نہیں بلکہ صرف یہ دکھانا مقصود تھا کہ اسلامی

سیاست نہ درحقیقت وہ شخصیت و ملوکیت ہے جو سرینی، قیصر اور موک نجم کا طریق تھا۔ اور نہ جمہوریت جس کا آجکل عالم میں دور دورہ ہے کیونکہ یہ دونوں طریق نظام عالم کی اصلاح کے لئے کافی نہیں بلکہ اسلام نے اپنے اساسی اصول اعتدال کو پیش نظر رکھتے ہوئے دونوں کے درمیان ایک سراطِ مستقیم اختیار کیا ہے جو نظام عالم اور معاملات خلق کی اصلاح کے لئے بہترین کفیل ہے۔ اور اس تمام بحث میں بھی اصل غرض صرف اس جزو سے متعلق تھی کہ مشورہ میں اگر اختلاف رائے پیش آئے تو فیصلہ کثرتِ رائے کے سپرد نہیں بلکہ امام کی رائے پر موقوف ہے۔ جس کو اجمالا دفعہ (۶) میں عرض کیا گیا ہے۔ اس وقت ہم اس کو کسی قدر تفصیل سے پدید ناظرین کرتے ہیں۔

مشورہ کا فیصلہ کثرتِ رائے پر ہے یا امیر مجلس کی رائے پر

اصولی طور پر اس بحث میں بھی ہمیں سب سے پہلے قرآن عزیز کو حکم دینا چاہیے اور اسی کے فیصلہ کو حکم اور ختم فیصلہ سمجھنا چاہیے جس کی چند آیات اس وقت درج ذیل کی جاتی ہیں۔

مشورہ کے متعلق قرآن عزیز کی سب سے زیادہ مشہور آیت یہ ہے۔

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

آپ (معاملات میں) صحابہ اور مسلمانوں سے مشورہ لیجئے اور جب پختہ ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے۔

اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و اکابر و اصحابہ وسلم کو حکم فرمایا گیا ہے کہ اہم معاملات میں (جن میں صریحاً وحی نہ آئی ہو) صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کریں لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مشورہ کے بعد جب آپ کسی ایک جانب کا عزم فرمائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں۔ اپنی رائے یا مشورہ پر محروم نہ کریں۔

جس سے صاف معلوم ہوا کہ مشورہ کے بعد کسی ایک جانب کو ترجیح دینا اور اس کا

عزائم کو ناپایا لفظ امیر محسوس کی رائے پر موقوف ہے۔ اور اگر مشورہ کا فیصلہ کثرت رائے سے نپردہ ہوتا تو مناسب تھا۔ غرض کہ اسے بھی جمع کا صیغہ استعمال کر کے یوں فرمایا جاتا: "فانذا عزموا" (یعنی جب صحابہ کسی جانب کا عزم کریں)۔

اغرض آیت میں نبیؐ صیغہ جمع کے مفرد کا صیغہ استعمال کر کے اس بات کو بھی صاف کر دیا گیا ہے کہ مشورہ اس کے بعد فیصلہ کی صورت امیر محسوس کی رائے پر چھوڑی امیر اپنی دیانت اور فہم سے رائے کو زیادہ مناسب سمجھے ان کو نافذ کر دے۔ مشورہ کے متعلق دوسری آیت میں اس طرح ارشاد ہوا ہے۔

والعزمو شورى بينهم (سورہ ۴۵)

یعنی مسلمانوں کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔

جس میں صحابہ کرامؓ اور سچے مسلمانوں کے اخلاق و اعمال کا ایمانی نقشہ دکھاتے ہوئے من کے اس طرز میں کی حد کی گئی ہے کہ وہ اپنے معاملات میں خود رائی سے کام نہیں لیتے بلکہ مشورہ کر کے طے کرتے ہیں۔

اس میں اگرچہ سند زبردست یعنی در صورت اختلاف فیصلہ مشورہ کے متعلق صراحتاً کوئی حکم مذکور نہیں لیکن جن مضمرات کے مشوروں کی اس آیت میں مدح فرمائی گئی ہے جب ہم ان کے قائل پر نظر دیتے ہیں تو بے ثابہ اختلاف بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کی مجلس شوریٰ پر کثرت رائے کی حکومت نہ تھی۔

یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے مشاورات جن کا ایک حصہ انشاء اللہ تعالیٰ سب غریب ملاحظہ فرمائیں گے۔ ان میں سے کسی ایک میں آپ نے انھیں سے کہ مشورہ کے بعد موجودہ طرز پر دوٹ لے گئے ہوں اور آؤں گا کہ ان کی کثرت پر فیصلہ کیا گیا ہو۔ آیات قرآنیہ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول و فعل اور بھر تعامل صحابہ کا درجہ ہے۔ جو درحقیقت آیات قرآنیہ کی صحیح تفسیر اور انبیاء شریعہ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشااورات اور فیصلہ کی صورت

غزوہ بدر مسلمانوں کی شاندار فتح پر ختم ہوا اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی گرفتاری، روبرو نبوت میں حاضر کئے گئے تو یہ سوال پیش ہوا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت اس کے لئے مجلس شوریٰ طلب کی اور صحابہ کو جمع کر کے مسئلہ زیر بحث فرمایا۔ اتنی بات پر تمام روایات حدیث متفق ہیں کہ ان بارہ میں صحابہ کرام کی جانب سے مختلف رائیں پیش کی گئیں اور صدرالسدور سید الاولین والآخرین نے ایک باب کو ترجیح دے کر حکم نافذ فرمایا۔

یہ ایک اہم واقعہ ہے کہ اگر اس کی مجلس شوریٰ کے ارکان کی صحیح تعداد اور ان کی رائیں معلوم ہو جائیں اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کو کس طرح رفع فرمایا۔ کثرت رائے کا اعتبار کیا یا قوت کا اور اکثریت کو ترجیح دی یا قلیت کو توہمہ کی بحث اس پر خاتمہ ہوا ہے۔ لیکن یہ سب اتفاق ہے کہ اس مشہور واقعہ کو بہت سے راوی روایت فرماتے ہیں۔ مگر تحقیق طرہ اس کی وہی خبر نہیں دیتا کہ اس جلسہ شوریٰ کے شرکاء، کتنے حضرات تھے اور انہوں نے کیا کیا رائیں پیش فرمائیں۔ بلکہ عام طور پر صرف حضرت صدیق، بیٹا، اور فاروق اعظم، جن کی اختلاف رائے ذکر کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اہل کتب حدیث و تفسیر اور سیرت و روایات کے چند حضرات کے اہماء گرامی اور ان کی رائیں اور وہ تقریریں جو انہوں نے اس مجلس میں کیں ہیں، ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ہمیں یہ مسئلہ زیر بحث کا طلی و حہ بصیرت فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

روایت حدیث کو قبح کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجلس شوریٰ ایک معتدہ جماعت پر مشتمل تھی جن میں سے حضرات ذیل کے اہماء گرامی نہیں طوہرہ ذکر کئے گئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت علی کریم اللہ وجہہ، حضرت

عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ۔

ان حضرات میں سے صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے تھی کہ ان سب کو چھوڑ دیا جائے۔ باقی حضرات میں سے کسی نے ان کی تائید نہیں کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ تقریر فرمائی۔

”یا رسول اللہ یہ وہ لوگ نے جنہوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کو وطن سے نکالا۔ اور آپ کے ساتھ قتل و قتال کیا۔ میری رائے میں تو ان کو بجا کر سب کی گردن ماری جائے۔“

(ترمذی ابن ابی شیبہ نام محمد بن عبداللہ ابن مسعود اور درمنثور صفحہ ۲۰۱)

حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس سے زیادہ حصہ کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ میری رائے تو ہے کہ ان سب کو کسی ایسی راہ میں داخل کیا جائے جہاں سوختہ زیادہ ہو۔ اور پھر اس میں آگ لگا دی جائے۔ (روایت مذکورہ)۔

حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ سے کوئی خاص تقریر منقول نہیں مگر ابن جریر نے بروایت محمد ابن اسحاق و ثنا نقل فرمایا ہے کہ ان کی رائے بھی یہی تھی، سب کو قتل کر دیا جائے (تفسیر روح المعانی ص ۲۴۱ ج ۲)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شرکت جلد کو تو خواہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا ہے مگر اس کے متعلق کچھ نہیں فرمایا کہ ان کی رائے کس طرف تھی۔

بہر حال جن حضرات کے اسامہ گرامی مذکور ہیں ان میں سے صرف ایک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے منقول ہے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ باقی کسی کی تائید منقول

نہیں۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت میں اجمالاً اس قدر منقول ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر علیہ السلام اور فاروق اعظم علیہ السلام کی مختلف رائیں مجلس میں پیش ہوئیں تو بعض حضرات نے ان کی موافقت کی اور بعض نے ان کی مخالفت کی۔

(اخر جہان المکتبہ رد الواسع داتین مردویہ کنڈائی الدرم ۲۰۲ ج ۳)

لیکن اس روایت میں نام کسی کا نہیں لیا گیا۔ بہر حال جن حضرات کے ناموں کی صراحت ملتی ہے ان میں صرف ایک رائے چھوڑ دینے کی طرف ہے اور باقی ان سے جدا لینے اور قتل کرنے کی طرف۔

یہاں تک تو شورائی کی رائیوں کا تذکرہ تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس مجلس کے امیر حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ زیر بحث کا فیصلہ کس طرح فرمایا۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود علیہ السلام کی حدیث میں مذکور ہے۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی آراء مختلفہ سن کر گھر میں تشریف لے گئے۔ اور کسی کو کچھ جواب نہیں دیا۔ اور صحابہ میں رائے زنی شروع ہوئی کوئی کہتا تھا کہ آپ حضرت صدیق کی رائے کو اختیار فرمائیں گے اور کسی کا خیال تھا حضرت فاروق کی رائے قبول کی جائے گی۔ چنانچہ بعد آپ باہر تشریف لائے اور ایک مختصر تقریر فرمائی (یہ تقریر حدیث عبداللہ ابن مسعود میں مفصل مذکور ہے) جس میں فریقین کی دلجوئی کے الفاظ تھے اور پھر آپ نے آخری فیصلہ حضرت صدیق کی رائے پر فرمایا۔“

(رد الواسع و الترمذی، حدیث الطبرانی، اللآئم و صحیح کنڈائی روح المعانی ص ۲۶ ج ۴)

خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب اس واقعہ کی روایت کی تو فیصلہ کے متعلق یہ الفاظ ذکر فرمائے ہیں:-

فہو ی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال ابو بکر

وَلَمْ يَهُوَ مَاقُلْتُ وَ اخَذَ مِنْهُمْ الْفَقْدَاءُ

یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے قول کو پتہ فرمایا۔ اور میرے قول کو پسند نہ فرمایا اور قیدیوں سے فہ یہ تسکیر مجھو دیا۔ (روایت ابن شیرہ الحداد، ابو داؤد و الترمذی و میرتم بن ابی حسان بن عمر رضی اللہ عنہ) (کنز العمال ص ۶۶ ج ۵)

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اور ذی روقی اعظم کو خطاب کر کے فرمایا۔

لَوْ احْتَمَعْتُمَا مَا غَضِبْتُكُمَا (اعترجہ ابن مردودہ عن ابن عباس (ترمذی ص ۲۰۲ ج ۳)

اگر تم دونوں ایک دوسرے پر جمع ہو جاتے تو میں تمہاری رائے کے خلاف نہ کرتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات نے ہمارے زیر بحث مسئلہ کا بچہ وجود قطعی فیصلہ فرمادیا ہے۔

(الف) شرکاء مجلس میں سے جن حضرات کی روایات میں مذکور ہیں جن میں اکثریت بلکہ ایک رائے کو سہ اتمام رائیں اس طرف تھیں کہ ان قیدیوں سے انتقام لیا جائے اور قتل کر دیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اکثریت کی کچھ پروا نہ کی بلکہ قوت رائے پر اقامہ دے دیا کرتے ہوئے حضرت صدیق کی رائے کو ترجیح دی۔

(ب) اور اگر اس سے بھی قطع نظر کی جائے تو فیصلہ سے متعلق جو الفاظ حضرت کہہ چکے تھے وہ دیکھ کر اس میں وہ خود ہمارے لئے ایک مستقل دلیل ہیں جن میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور فاروق

بچہ کی رائے کو پسند نہیں فرمایا ان الفاظ سے خود بخود پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت اختلاف مشورہ کا فیصلہ امیر مجلس کی رائے پر ہے۔ اس کے نزدیک قوت رائے کے اعتبار سے جو پسندیدہ ہو اس کو نافذ کرے خواہ اکثریت اس کے موافق ہو یا مخالف۔

(ج) عام صحابہ کرام نے جو فیصلہ سے متعلق رائے زنی کرتے ہوئے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ان کے الفاظ بھی تقریباً حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے بیان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں جن میں ابھی آپ نے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کوئی جبر تھا کہ آپ حضرت سعد بن رضی اللہ عنہ کی رائے کو قبول فرمائیں گے اور کسی کا خیال تھا کہ اس بحث میں رائے فاروق کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ کسی نے نہ کہا کہ مجلس کے موجود ارکان کو شمار کر کے اکثریت رائے سے صورت فیصلہ کی تعیین کر لیتا یہ صحیح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی مجالس مشورہ پر اکثریت رائے کی حکومت نہ تھی ورنہ صحابہ کرام رائے زنی کرنے کو کوئی موقع ہی نہ تھا کیونکہ صورت فیصلہ خود بخود تعیین تھی۔

(د) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں شیخین کے متعلق خود حضرت نبوت کے یہ الفاظ ابھی نقل کئے گئے ہیں کہ ”اگر تم دونوں کسی رائے پر متفق ہوتے تو میں تمہارا مخالف نہ کرتا۔“ اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اختلاف آراء کی صورت میں آپ اکثریت رائے کے پابند نہ ہوتے تھے۔ ورنہ اس کے کوئی بھی نہیں رہتا کہ میں تم دونوں کا خلاف نہ کرتا۔

اس نیک واقعہ نے اتنی متعدد وجوہ سے یہ ثابت کر دیا کہ اسلامی سیاست میں اکثریت کے بجائے قوت رائے کا اعتبار ہے۔ اور امیر مجلس اکثریت رائے کا پابند نہیں رہتا۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

یہاں پر اگر یہ جاننا ہے کہ جبر کے قیدیوں کے معاملہ میں اگرچہ رسول صلی اللہ

علیہ وسلم نے اکثریت کے مقابلہ میں صرف حضرت ابو بکرؓ کی رائے پر عمل فرمایا تھا۔ لیکن خداوند عالم کے نزدیک یہ فعل مقبول نہ ہوا بلکہ اظہار ناراضی کے کلمات قرآن کریم میں نازل ہوئے جس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک اجتہادی لغزش تھی۔ جس کا ہونا شان نبوت کے خلاف نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں ناراضی کا سبب نہ کثرت رائے کو چھوڑنا ہے۔ اور نہ یہ کہ جس رائے کو اختیار کیا گیا ہے وہ فی نفسہ غلط تھی، اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں بھی عقلمند وہی باقی رہا جو اس واقعہ میں حضرت صدیقؓ کے رائے کے موافق جاری کیا گیا تھا۔ چنانچہ خود حضرت ہمدانؓ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حدیبیہ میں ستر قیدیوں کو چھوڑا ہے۔ نیز شامہ ابن اثال کو قید کرنے کے بعد رہا فرمایا ہے بلکہ یہ ناراضی دوسرے اسباب کی بناء پر تھی، (جن کے بیان کا یہ موقع نہیں) یہی وجہ ہے کہ اظہار ناراضی کے الفاظ میں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپؐ نے کثرت رائے چھوڑ کر اقلیت کو کیوں ترجیح دی۔ بلکہ دوسرے اسباب ذکر کئے گئے ہیں۔

حافظ ابن قیمؒ زاد المعاد میں اس بحث کے متعلق لکھتے ہیں۔

وقد تسکلم الناس فی ای الراۓین کان اصوب فر حجت طائفة قول عمرؓ لہذا الحدیث ورحجت طائفة قول اہی بکرم لا سطرار الا امر علیہ و موافقة الکتاب الذی سبق من اللہ بما حلال ذلک لہم ولموافقة الرحمة اللہی علیہ الغضب (زاد المعاد ص ۲۳ ج ۱)

(ترجمہ) لوگوں نے اس میں کلام کیا ہے کہ ان دونوں راہوں میں سے کوئی رائے درست اور صواب تھی۔ بعض حضرات نے حضرت عمرؓ کی رائے کو صواب قرار دیا ہے۔ بجز اسی حدیث کے (جس میں خداوند عالم کی جانب سے اس فیصلہ پر اظہار ناراضی کا ذکر ہے) اور دوسرے حضرات نے صدیق کبرؓ کی رائے کی صواب قرار دیا

ہے لیونل باؤنڈر شری تقیم وہی کر رہا ہے جو حضرت صدیق پہنچنے
 رائے تھی یعنی قہریوں کو آزار پہنچو دینا نیز یہ رائے اس نذولی فیصلہ کے
 مطابق تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہم میں مقدمہ تھا۔ نیز یہ رائے اس سمت اللہ
 کے موافق بھی ہے جو غضب پر غالب ہے۔

انگریزوں نے اٹلیاں ناراضی بعض وقتی دوسری جہ سے پیش آیا ہے۔ ورنہ خداوند عالم
 نے بھی بیعت کے لئے اسی فہم کو جاری رکھا ہے جو اس فیصلہ میں حضرت صدیق علیہ السلام کی
 رائے پر کیا گیا تھا۔

ایک اور واقعہ

اسی نوؤں بد میں جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی مختصر جمیعت
 کے ساتھ محاذ جنگ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابوسفیان اپنے قافلہ کو لے کر نکل گیا ہے۔ مگر
 قریش کا یہ لشکر جو اس قافلہ کی امداد کے لئے مکہ کے قریب پہنچا ہے اس میں ان کے کفار سے
 پڑے۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب جنگ کو شروع کیا جائے یا فتویٰ
 کر دیا جائے اس مسئلہ کی رو سے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاور حيث بلغه
 افعال ابی سفیان، فتكلم، فوبكر فاعرضه عنه فلم نكلمه
 عمر فاعرض عنه فقال سعد اس عبادۃ ابانا نريد يا
 رسول الله والدي مفسى بيده لو امرنا ان نحققها
 انحر لا حضناها ولو امرنا ان نصرب الماء دنا الى
 برك للعذاب لعضنا (ابن ماجہ، ابی حنیفہ، ترمذی، مسند احمد)
 ابی سفیان رضی اللہ عنہ، حکم و بدعتوں کے نکل جانے کی خاطر
 می تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ
 نے اسے پیش کی تو آپ نے اس سے رخ پھریا۔ پھر حضرت عمر

چھٹے اپنا خیال ظاہر کیا تو ان سے بھی اعراض کیا۔ پھر سجدہ میں عبادہ
چھٹے نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ کیا آپ ہماری رائے دریا دلت کرنا چاہتے
ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر آپ یہ حکم
فرمائیں کہ ہم اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیں تو ہم فوراً کود جائیں گے اور
اگر یہ امر فرمائیں کہ مقام برک عماد تک گھوڑے دوڑائیں تو یقیناً ہم
اطاعت کریں گے۔

اس مجلس مشورہ کے طرز عمل سے بھی قطعی طور پر معلوم ہوا کہ اسلامی شوریٰ موجودہ
جمہوریت کی طرح کثرت رائے کا محکوم نہ تھا۔

تیسرا واقعہ

غزوہ اُحد میں جب کفار کہہ کا لشکر مدینہ الرسولؐ کے قریب آ پہنچا تو حضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ اس مشورہ میں بھی اختلاف رائے کی نوبت
آئی۔ بعض حضرات کی رائے تھی کہ مسلمانوں کا لشکر شہر مدینہ سے باہر نہ نکلے بلکہ جب کفار
شہر میں داخل ہونے لگیں تو ہم اچھل چھل میں متفرق طور پر مقابلہ کیا جائے اور پھتوں کے
اوپر سے عورتیں ان کی اُحد کریں۔ خود حضرت اقدس صلی اللہ وآلہ وسلم کی بھی رائے تھی اور
بعض صحابہ اس کے خلاف تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختلف رائیں سن کر گھر میں تشریف لے گئے اور ذرہ بہن کر باہر تشریف
لائے اور ان لوگوں کی رائے کے موافق تیاری شروع کی جو مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے کو
مشورہ دیتے تھے۔ لیکن جب ادھر ان لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ
وعلیہ وسلم پر اصرار کر کے آپ کو اپنی رائے کے خلاف پر مجبور کر دیا۔ یہ مناسب نہیں یہ سوچ
کر ان سب کی رائے بدل گئی اور جب آپ باہر تشریف لائے تو متفقہ طور پر یہ عرض کی کہ
مدینہ کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَایِیْہِیْ لَیْسَ اِذَا لَیْسَ لَاحِیْہِ اِنْ یَضَعُہَا حَتّٰی یَحْکُمَ اللّٰہُ

بینہ و بین عدوہ

کسی نبی کے لئے مناسب نہیں جب وہ اپنی قوم یا مملکت کے لئے کسی کو
پھر نکال دے جب تک کہ حق تعالیٰ اس کے اور دشمن کے درمیان فیصلہ نہ
فرمے۔

الفرض آپ نے اسی رائے کو نافذ فرمایا۔ اور ایک ہزار صحابہؓ کو ساتھ لے کر باہر
تشریف لے گئے۔ (کنز الدلّٰی زاد المعاد ص ۳۳۸ ج ۱)

اس واقعہ میں بھی چند وجوہ سے اسے مستند و پرکشت پر روشنی پڑتی ہے۔

۱۔ اول اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ ابتدہ فرمایا تھا اس
میں تفریق و امت کی کوئی گتھ کو درمیان میں نہیں آئی۔ بلکہ جس رائے کو آپ نے نافذ فرمایا
تھا اس کی ترجیح کی وجہ روایات کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتی ہیں۔ کہ یہ جماعت فضلاء
صحابہ پر مشتمل تھی اور ان کی قوت رائے باعث ترجیح ہوئی روایات کے الفاظ یہ ہیں۔

فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم

بدر و اشاروا عليه بالخروج و انحو ا عليه في ذلك.

(زاد المعاد ص ۳۳۸ ج ۱)

ان فضلاء صحابہ کی ایک جماعت آگے بڑھی جن کو غزوہ بدر میں شرکت
کا موقع نہیں ملا۔ کاتھا تو انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ باہر نکل کر جنگ
کریں اور اس رائے پر اصرار کیا۔

۲۔ دوسرے یہ کہ بعد میں جب ان حضرات کی رائے بولی اور سب نے متفقہ
طور پر یہ کہا کہ شہر کے اندر ہی مقابلہ کیا جائے تو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
سب کے خلاف خروج ہی کے حکم کو نافذ فرمایا۔

یہ چند واقعات ہیں جن سے حضرت نبوت کی مجلس شوریٰ کے طرز عمل کا صحیح اندازہ

ہو سکتا ہے اور بالحدیث رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشوروں میں اہل شوریٰ کی رائیں شمار کرنے اور پھر اکثریت پر فیصلہ کرنے کی ایک نظیر بھی پیش نہیں کی جاسکتی۔

اس کے بعد ہم خلفاء راشدین کی مجلس شوریٰ اور اس کے طرز عمل کو چند واقعات کے ذریعہ بدیہ نظر میں کرتے ہیں۔

خلفائے راشدین کی مجالس شوریٰ

حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاورات اور ان کے طرز عمل اگرچہ قواعد اصولی کے مطابق تمام امت کے لئے اسوہ ہیں۔ اور جب تک تفصیلات کی کوئی صریح دلیل معلوم نہ ہو اس وقت تک اس طرز عمل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ مخصوص کہنے کی کوئی وجہ نہیں۔

لیکن تاہم کسی کو یہ خیال گزر سکتا ہے کہ آپ تو بوجہ عہد و نبوت خود مشورہ کے بھی محتاج نہیں تھے۔ اور اسی وجہ سے تمام امت کے مقابلہ میں آپ کی شمارائے رائج ہو سکتی ہے۔ لیکن نبی کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے لئے یہ اختیار بہت نہیں ہو سکتا اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس کے بعد ہم خلفاء راشدین کا طرز عمل اور ان کی مجالس شوریٰ کا اجمالی نقشہ بھی ناظرین کے لئے پیش کر دیں۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مجلس شوریٰ

فریضہ ذکوۃ چھوڑنے والوں پر جہاد اور صحابہ کی رائیں

حضرت امیر اللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مدینہ میں غناقی بھیل آیا اور عرب مرتد ہونے لگے۔ ہر شہر میں بھی یہی ہوا۔ اتر کر ٹائی اور مرتد ہو کر مقابلہ کی اہمکیاں دینے لگے۔ دوران کے زبانوں پر یہ باتیں آگئیں

کہ یہ شخص جس کی وجہ سے مسلمان تمام اقوام پر بھاری تھے۔ اور جس کی وجہ سے ہر جنگ میں ان کی مدد ہوتی تھی (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) وفات پا گئے اور اب مسلمانوں کا ستارہ اٹھ گیا ہے۔

غنیہ وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ حالت دیکھ کر مہاجرین و انصار کو جمع کیا اور یہ تقریر فرمائی کہ:

آپ کو معلوم ہے کہ عرب نے زکوٰۃ ادا کرنی چھوڑ دی اور وہ اپنے دین سے مرتد^(۱) ہو گئے۔ اور ہر گھر نے تمہارے مقابلہ کے لئے ہتھیار تیار کر رکھا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جس شخص کی وجہ سے ہمیشہ غلظت و مشورہ ہوتے تھے (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) وہ آج انتقال کر گئے ہیں اس وقت موقع ہے کہ مسلمانوں کو دنیا سے ستارہ جائے آپ مجھے مشورہ دیں کہ اس حالت میں کیا کرنا چاہیے۔ کیونکہ میں بھی تمہیں میں سے ایک شخص ہوں۔ اور مجھ پر بہ نسبت تمہارے اس مصیبت کا بوجھ زیادہ ہے۔

ایمان صحابہ مہاجرین و انصار کا مجمع ہے لیکن یہ واقعہ سن کر سب پر ایک سکتہ طاری ہے اور کوئی کچھ نہیں بولتا یہاں تک کہ ایک طویل سکوت کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر شروع کی اور فرمایا:

اے علیؓ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخدا میری رائے تو یہ ہے کہ آپ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھ کر اس وقت عرب سے نماز ادا کرنے کی غنیمت سمجھیں۔ اور فرضِ زکوٰۃ کو چھوڑنے پر موافقت کریں۔ اس لئے

(۱) ارتداد کی وجہ سے زکوٰۃ کا انکار تھا کیونکہ فرض قطعی کا انکار کفر ہے۔ اور یہ لوگ بھی اس فرض کے منکر ہو گئے تھے۔ اس لئے مرتد قرار دیے گئے۔ اور نہ فقہاء زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا بلکہ سخت گنہگار اور ظالم ہوتا ہے ۱۲ ائمہ

کہ یہ لوگ اسلام میں ابھی ابھی داخل ہوئے ہیں اب تک اسلام ان کے دلوں میں رچا نہیں۔ پھر یا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی طرف پھیر دے گا اور یہ تمام اسلامی فرائض و احکام کو تسلیم کر کے سچے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور یا اللہ تعالیٰ اسلام کی قوت دے دیگا تو ہم ان کے مقابلہ پر قادر ہو جائیں گے اس وقت مقابلہ کیا جائے گا۔ اس وقت تو موجودہ مہاجرین و انصار میں تمام عرب و عجم کے مقابلہ کی سکت نہیں۔

حضرت فاروق کی رائے سننے کے بعد صدیق اکبر حضرت عثمان کی طرف توجہ ہوئے۔ انہوں نے بھی حرف بحرف حضرت فاروق کی رائے سے اتفاق ظاہر کیا۔ پھر حضرت علیؑ نے بھی اسی کی تائید کی۔ ان کے بعد تمام مہاجرین اسی رائے کی تائید میں یک زبان ہو گئے۔

یہ دیکھ کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے بھی متفقہ طور پر یہی رائے کی کہ اس وقت ان سے مقاتلہ قرین مصلحت نہیں۔ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کے لئے منبر پر چڑھے۔

یہ افضل الناس بعد الانبیاء و حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شوریٰ کا ایک واقعہ ہے جس میں شوریٰ کے تمام ارکان با استثناء امیر کی رائے کے خلاف رائے پیش کرتے ہیں۔ اب سنئے کہ یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا امیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا خلیفہ اس واقعہ میں کیا فیصلہ دیتا ہے۔ تاکہ ہمارے مسئلہ زیر بحث کا فیصلہ صاف طور پر خلیفہ اول کے عمل سے ہو جائے۔

حضرت صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ چونکہ فصاحت و بلاغت اور شوکت و جلال کا ایک خاص نمونہ ہے اس لئے عربی دان طبقہ کی دلچسپی کے لئے اس کے الفاظ بھی نقل کئے جاتے ہیں۔

امابعد فان اللہ بعث محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم
 والحق قُلُ شریک و الاسلام غریب طوید قدرت جہلہ و
 قُلُ اہلہ فجمعہم اللہ علیہ عجمہ صلی اللہ علیہ وسلم
 وجعلہم الامۃ الباقیۃ الوسطی واللہ لا یرح القوم
 بامر لہ واجاہد فی سبیل اللہ حتی ینجز اللہ تعالیٰ لنا
 ویفی لنا عہدہ فیقتل من قتل منا شہیدنا فی الجنة
 ویقی من بقی خلیفۃ اللہ فی ارضہ ووارث عبادہ الحق
 فان اللہ قال ولیس لقولہ خلف " وعداللہ الذین
 امنوا منکم وعلو الصلحت لیسنخلفنہم فی الارض
 کما استخلف الذین من قبلہم " واللہ لو متعزنی عقلاً
 کما نوا یعطون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم
 اقبل معہم الشجر و المدر والجن والانس لجاہدہم
 حتی تلحق روحی باللہ ان اللہ لم یفرق بین الصلوۃ و
 الزکوۃ ثم جمعہما رواہ الحظابی فی رواۃ مالک
 رکذالہی الکفر ص ۱۴۲ ج ۲

مردانہت کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کو ایسے وقت مبعوث فرمایا جب کہ دنیا میں حق نہایت قلیل اور کفر
 تھا اور اسلام محض انجمنی اور غیر مقبول تھا۔ اسی کی رسی بوسیدہ ہو چکی تھی اور
 اس کے اہل کفر رہ گئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ہاتھوں جمع فرمایا اور انہیں قیامت تک باقی رہنے والی معتزل امت
 بنادی۔ خدا کی قسم میں برابر اس راہی پر قائم رہوں گا اور خدا کے راستہ میں
 جہاد کروں گا یہاں تک کہ حق تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمادیں۔ اور ہم میں سے

جو قتل ہو وہ شہید ہو کر جنت میں جائے اور جو زندہ رہے وہ خدا کی زمین میں اس کا خلیفہ اور اس کے بندوں کا وارث ہو کر رہے اس لئے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ خدا کی قسم اگر وہ لوگ جو زکوٰۃ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے اس میں سے ایک ری بھی رد کیں گے تو میں ان سے برابر جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میری روح خدا تعالیٰ سے جا ملے اگرچہ اس وقت ان کی امداد کے لئے دنیا کا ہر درخت اور پتھر اور جن وانس میرے مقابلہ کے لئے جمع ہو جائیں کیونکہ خدا تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں فرمایا بلکہ دونوں کو ایک ہی سلسلہ میں ذکر فرمایا ہے۔

حضرت صدیق کے اس پر شوکت خطبہ نے مجمع کو محو حیرت بنا دیا تھا۔ تقریر ختم ہوتے ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے زور سے اللہ اکبر کہا! اور فرمایا کہ جس کے کام کے لئے اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کا شرح صدر فرمایا ہے میرا بھی اس پر شرح صدر ہو گیا۔ لیکن اس وقت بھی صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت منقول ہے اور کسی کی تائید میری نظر سے نہیں گزری۔ بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بدستور اس کی مخالفت پر قائم رہنا اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ

جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہاد پر عزم محکم کر کے مدینہ سے چل کھڑے ہوئے۔ اور مقام ذی القعدہ تک پہنچ گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ تھام لی اور فرمایا کہ اے خلیفہ رسول اللہ آپ کدھر جاتے ہیں۔ آج میں بھی آپ سے وہی کہتا ہوں جو غزوہ اُحد میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یعنی:

بسم سيفك ولا تفجعنا بنفسك هو الله لنن اصبنا بك

لا يكون للاسلام بعدك نظام ابدأ رواه الدار قطنی فی

غرائب مالک (مکتبہ صفحہ ۱۲۳ ج ۳)

اپنی تلوار کو میان میں کیجئے اور ہمیں اپنی ہستی سے محروم نہ کیجئے کیونکہ

خدا کی قسم اگر آپ کے قتل کی مصیبت ہم پر پڑ گئی تو پھر آپ کے بعد

اسلام کا کبھی نظام درست نہ ہوگا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس تقاضا و اصرار پر خلیفہ اول خود تو واپس مدینہ

تشریف لے آئے۔ مگر اصل غزم کو نہیں چھوڑا۔

بلکہ حضرت سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر ان

مرتدین کی طرف روانہ فرمادیا۔

اس واقعہ میں خلیفہ اول ﷺ کے فیصلہ نے ہمارے مسئلہ زیر بحث کا نہایت وضاحت

سے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر مشورہ میں اختلاف آراء کی نوبت آئے تو ان سب آراء مختلفہ کو سننے کے

بعد امیر کی رائے جس جانب پر قائم ہو جائے بس وہی قابل انفاذ ہے۔

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ

خلفاء راشدین میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انتظامی خصوصیت اور اس میں

انتہائی قابلیت فقط اہل اسلام میں نہیں۔ بلکہ تمام دنیا کے قدیم و جدید سیاسی طبقوں میں بلا

خلاف تسلیم کی جا چکی ہے۔ اور اسی لئے ہمارے مسلمانوں میں بھی جن حضرات کے

نزدیک یورپین تمدن و معاشرت ہی تمام خوبیوں کا معیار ہے اور روشن خیالی اسی کا نام ہے

کہ اسلامی قباہ کو کھینچ جان کر اس جسم نازیبا پر راست بنادیں اگرچہ اس کھینچا تانی سے خود قباہ

پھٹ جائے انہوں نے یورپ کی موجودہ جمہوریت کو بھی جب اسلام کے سر تنھونے کی ٹھانی

تو اس کا ذمہ دار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ٹھہرایا ہے۔

اس لئے عہد فاروقی کے چند اختعات پیش کئے جاتے ہیں جن کے مجموعہ سے اس میں شبہ نہیں رہتا کہ خلافت فاروقی کے زمانہ میں بھی جب کہ سیاسی انتظامات کمال کو پہنچ چکے تھے خلیفہ وقت کثرت رائے کا محکوم نہ تھا، بلکہ صحیح معنی میں حاکم تھا اور ہر مختلف فیہ مسئلہ میں آراء مختلفہ سننے کے بعد جس جانب کی ترجیح پر اس کا شرح صدر ہوتا تھا۔ وہی تمام ممالک کے لئے نافذ ہوتی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ امیر کے شرح صدر کا جب بھی کثرت رائے کی ہو جائے اور کبھی دوسری وجہ۔

امام ابو جعفر طبری بحوالہ صحیح بخاری و مسلم نقل فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت عمرؓ شام کی طرف چلے اور مقام سرغ^(۱) تک پہنچ گئے تو شام کے اسلامی نظام اور فوجی سردار آگئے براہ کرم یہاں آئے۔ اور خبر دی کہ آج کل شام میں وبا (طاعون) پھیلی ہوئی ہے۔

ابن عباسؓ بچھ فرماتے ہیں کہ یہ خبر سن کر حضرت عمرؓ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مہاجرین اولین کو جمع کرو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ جب سب جمع ہو گئے تو باہر کی خبر سن کر ان سے مشورہ طلب کیا۔ ان کے آپس میں اختلاف ہوا۔ بعض نے عرض کیا کہ آپ ایک اسلامی کام کے لئے نکلے ہیں اس لئے ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ اب اس کو چھوڑ کر واپس ہو جائیں۔ اور بعض نے کہا کہ آپ کی ساتھ خدا کی ایک عظیم مخلوق اور تمام صحابہ کرام کا جمعا ہے ہمارے نزدیک مناسب نہیں ہے کہ آپ ان سب کو وبا میں ڈال دیں خلیفہ وقت نے یہ اختلاف رائے سن کر دونوں نے ہمدردی سے اور نہ کثرت رائے کو دیکھا بلکہ سب کو رخصت کر دیا۔ اور پھر حضرت ابن عباسؓ سے فرمایا کہ انصار کو جمع کرو۔ جب وہ جمع ہو گئے تو ان سے بھی یہی مشورہ طلب کیا۔ ان میں سے عینہ یہی اختلاف رائے پیش آیا۔ حضرت فاروقی رضی اللہ عنہ نے

(۱) مدینہ طیبہ سے تیرہ میل کے فاصلے پر ایک چوڑی کا نام ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ چوڑی وادی

تجوک میں واقع ہے۔ (الریاض النضر ص ۱۲۶) ۱۲۶ھ

ان کو بھی رخصت کر دیا۔

اور پھر حضرت ابن عباسؓ سے فرمایا کہ اب ان کن رسیدہ قریشی مہاجرین کو جمع کرو جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی تھی۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں میں نے ان کو جمع کیا۔ ان سب نے یہ معاملہ سن کر ایک زبان ہو کر کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ واپس لوٹ جائیں اور اس تمام خلق اللہ کو باء کی آگ میں نہ ڈالیں۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر لشکر میں اعلان فرمادیا کہ ہم علی الصبا ج یہاں سے مدینہ کو واپس ہو جائیں گے۔

صبحِ شام کے امیر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ تقدیر خداوندی سے بھاگتے ہیں۔ فاروق اعظم چونکہ ان کی بہت قدر کرتے اور ان کے خلاف کو پسند نہ کرتے تھے۔

اس لئے فرمایا کہ اگر تمہارے سوا کوئی اور ایسا کہتا تو بعید نہ تھا (لیکن تم جیسے اہم آدمی سے ایسا اعتراض بعید ہے) سن لو کہ بیشک ہم تقدیر خداوندی سے تقدیر خداوندی ہی کی طرف بھاگتے ہیں۔ (مطلب یہ تھا کہ خلق اللہ کو بلا کت اور حضرت کی جگہوں سے پہچانا بھی حکم خداوندی ہی ہے لہذا ہم ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں اس میں کیا مضائقہ ہے؟)

اور پھر فرمایا کہ اگر آپ کسی جنگل میں اپنے اونٹ چرانے کے لئے لے جائیں اور ایسی جگہ میں جا کر اتریں جس کے دو حصے ہوں ایک قحط زدہ اور خراب اور دوسرے میں بہرہ لہا ہوتا ہو تو کیا یہ بات صحیح نہیں کہ اگر آپ خراب حصہ میں چرائیں گے وہ بھی تقدیر خداوندی سے چرائیں گے۔ اور اگر اچھے بہرہ زار میں چرائیں گے تو وہ بھی تقدیر الہی سے ہوگا۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے اتفاقاً اس وقت پہنچ گئے اور واقعات سن کر فرمانے لگے کہ مجھے اس کا شرعی حکم معلوم ہے۔ کیونکہ میں

نے خود حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ:-

اذا سمعتم بہ بارض فلا نقد موا علیہ اذا وقع بارض و

انتم بہا فلا نخرجو فورا منه

جب سنو کہ کسی شہر میں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ اور اگر جس جگہ تم پہلے سے موجود ہو وہاں آجائے تو وہاں سے نہ نکلو

حضرت فاروقؓ نے یہ سن کر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور حسب ارادہ واپس ہو گئے اس واقعہ نے صاف طور پر بتا دیا کہ مشورہ کا فیصلہ اسلامی خلافت میں کثرت رائے کے حوالہ تھا۔ بلکہ مشورہ کی غرض محض یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کی رائیں سکر مسئلہ کے تمام پہلو روشنی میں آجائیں اور پھر جس چیز پر امیر کا شرح صدر ہو وہ عمل میں لایا جائے۔ اس واقعہ میں جب تک حضرت فاروقؓ کو شرح صدر حاصل نہیں ہوا مجلس شوریٰ کو بدلتے رہے۔ لشکر کی تنظیم اور مال غنیمت وغیرہ کی تقسیم کے بارہ میں بھی جب حضرت فاروقؓ نے مجلس مشورت طلب فرمائی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عثمانؓ اور ولید ابن ہشام ابن مغیرہؓ وغیرہم کی مختلف رائیں مجلس میں پیش ہوئیں۔ اس وقت بھی حضرت فاروقؓ نے کثرت و قلت کی طرف کوئی التفات نہیں فرمایا۔ بلکہ ولید ابن ہشام کی رائے کو زیادہ قوی اور مفید سمجھ کر اسی کو نافذ فرمادیا۔ سیوطیؒ نے تاریخ الخلفاء میں اس مشورہ کے فیصلہ کے متعلق جو الفاظ نقل کئے ہیں وہ اس کے لئے شاہد عدل ہیں۔ وہی ہذا۔

فاخذ بقولہ (ای بقول ولید)

آپ نے ولید کے قول کو قبول کر کے نافذ کیا۔ تاریخ الخلفاء ص ۱۰۲

یہ چند واقعات ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی مجالس مشورت کے جن کے دیکھنے کے بعد ایک مسلمان کو اس میں تردد نہیں رہ سکتا کہ اسلامی مشورہ کا فیصلہ کثرت رائے کا محکوم نہیں ہوتا۔

خیال تھا کہ اسلامی تاریخ سے اس سلسلے پر کسی تکمیل نہ ہو۔ اور عظمت و عظمت
 فنی و علمی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو رفاہ و اصلاح و سائنس و
 معاشرا سے لے کر اور دین و دنیا کے سب سے بڑے و بڑے و بڑے و بڑے۔ لیکن آج کے طرف تو
 انہی انکار و وارفت اور تنقید و نقد کے وقت و وقت کے اس میں سبب۔ اور دین و دنیا کے طرف
 یہ بھی خیال ہے کہ ایک حق مطلب و مطلب کی تحقیق و تحقیق کے لئے تو اس قدر بھی کافی ہے
 اور قاعدہ و قاعدہ کے لئے اور اور بھی و بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ کو سبب و سبب
 مناسب معلوم ہو۔ آخر میں آخرت و آخرت کے حقیقت اور اس کے ایک کون کا قدم پر بھی مقرب
 اور بنا کر دیکھ رہی ہے۔

کثرت رائے کی حقیقت اور اس کا فائدہ

اگر مشورہ کی حقیقت و اس کی اس طرح پر نظر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ
 یا مشورہ صرف یہ ہے کہ زیادہ مشورہ کی تمام جوابدہی و مشورہ و مشورہ کے جا میں اور
 پر مشورہ دینے والے جس پر مشورہ اختیار کرے۔ یعنی مشورہ اختیار کرے۔ یہ نہایت مشورہ و مشورہ
 و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ
 سے تو یہی ہوتا ہے مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ
 جسے مشورہ دینے پر مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ
 خواہ وہ مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ
 کہ مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ
 مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ

اور یہ حقیقت اس رائے کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ
 کہ مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ و مشورہ کے مشورہ

مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی نے سرسید احمد خاں صاحب سے اس مسئلہ میں گفتگو کرتے ہوئے ایک عجیب لطیفہ بیان کیا۔ کہ اس عالم میں باتفاق عقائے دنیا اچھی چیزیں کم ہیں اور بری زیادہ۔ تمام طبقات عالم میں یہ کلیہ مشاہد ہے بالخصوص انسان میں تو بہت ہی واضح ہے۔ دنیا کی تمام مردم شماری کے ساتھ جب اہل علم و فضل اور کسی طبقہ کے اہل کمال اور صاحب الرائے لوگوں کا موازنہ کیا جاتا ہے تو ہزار میں ایک بھی بمشکل نکلتا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں بے وقوف اور ناتجربہ کاروں کی بہت کثرت ہے اور عقلاء و تجربہ کاروں کا سخت قحط لہذا کثرت رائے کا فیصلہ اکثر حماقت اور بیوقوفی کے فیصلہ کا مرادف ہوگا۔

اور حقیقت یہی ہے کہ ذرا سے غور کرنے پر یہ بات مشاہد ہو جاتی ہے۔ کسی رائے کے صواب اور قابل عمل کے لئے کثرت کا اس کی طرف ہونا ہرگز معیار نہیں ہو سکتا۔ اور نہ کثرت و قلت کو اس سے کچھ تعلق ہے۔ ایک ماہر اور تجربہ کار انسان کی انتہا رائے ایسے سیکڑوں انسانوں کے مقابلہ میں قابل ترجیح ہے جنہیں مہارت و تجربہ نہیں۔

الفرض رائے کی خطا و صواب معلوم کرنے کے لئے کثرت کی طرف جانا بالکل عقل سلیم کے خلاف ہے۔

البدیہ کثرت رائے پر عمل کرنے میں ایک فائدہ ہے وہ یہ کہ اس سے بظاہر نزاع قطع ہو جاتا ہے اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا کہ امیر نے کسی فریق کی جانب داری کی۔ لیکن اس نزاع اور پھر قطع نزاع کی صورت و ضرورت جہمی پیش آتی ہے جب کہ لوگوں کے قلوب آبدکل کی بے معنی آزادی سے متاثر ہوں کہ انہیں اپنی رائے پر چھوڑ دینا اور خلق اللہ کے مفاد پر اپنی شخصی رائے کا ایثار کر دینا مصیبت گزرتا ہو ہر شخص اپنے آپ ہی کو متبوع و مطاع سمجھتا ہو۔

مگر جس مذہب کی تمام تعلیم کا خلاصہ ایثار و اخلاص اور تواضع و مسکنت ہو اس کو کیا

ضرورت ہے کہ یہ صورت اختیار کرے جو لوگ اس تعلیم سے متاثر ہوں گے وہ تو اپنی رائے کے خلاف پر بھی بعد حکم امیر اسی طرح راضی ہوں گے جس طرح موافقت پر۔ اور جو لوگ اس سے متاثر نہیں انھیں سلطنت کی قوت متاثر کرے گی۔

خلاصہ یہ کہ کثرت رائے کو ترجیح دیدینا درحقیقت قرعہ کی مثال ہے کہ اس سے نزاع ایک حد تک قطع ہو جاتا ہے لیکن وضوح حق کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پس الحمد للہ ثابت ہو گیا کہ نظام عالم کی درستی کے لئے کثرت رائے پر فیصلہ کرنا ہرگز مفید نہیں ہے۔

آزادی اور غلامی کا بے معنی راگ

حیرت ہے کہ موجودہ زمانہ کے روشن خیال حضرات اطاعت امیر کو غلامی کہتے اور اس کے مقابلہ میں موجودہ جمہوریت کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت آزادی خیال اور حریت کی حامی ہے لیکن اگر ذرا عقل سے کام لیں تو اس بارہ میں دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا کیونکہ اطاعت امیر اگر آزادی کے خلاف اور ایک گوند غلامی ہے تو پارلیمنٹ یا ممبران کونسل کی اطاعت میں کوئی فضیلت ہے کہ اس کو غلامی نہ کہا جائے صرف اتنا فرق ہے کہ خلافت اسلامیہ میں تمام (رعایا ان کے قول پر) ایک شخص کی غلام بنتی ہے تو یہاں جمہوریت میں دس آدمیوں کا غلام بننا پڑتا ہے کیونکہ جس طرح اسلامی خلافت میں امیر کے خلاف کسی شخص کو کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں اسی طرح جمہوریت میں بھی ممبران مجلس میں سے اکثر نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہی سارے ملک کو ماننا پڑتا ہے اگرچہ سب کی رائے کے خلاف ہو۔ اس وقت ان آزاد خیال افراد سے کوئی پوچھئے کہ یہ کون سی آزادی ہے جس کی خاطر اصول اسلامیہ کو چھوڑا جاتا ہے۔ آزادی اور حریت تو جب تھی کہ آپ اپنی اپنی رائے کے پابند ہوتے۔ اور جو چاہتے کرتے۔

الغرض اگر آزادی کے یہ معنی ہیں کہ انسان جو چاہے کرے اور اپنی رائے کو کسی وقت نہ چھوڑے تو جب تک آدمی سیاست و نظام کا پابند ہو اس کو آزاد کہنا بالکل بے معنی ہے

نہ شخصیت کے ماتحت رہ کر ایسا آزاد ہو سکتا ہے اور نہ جمہوریت کے ماتحت۔ اور اگر آزادی اور آزاد خیالی کا مفہوم یہ ہے کہ ہر شخص اپنی رائے پیش کرنے میں آزاد ہے تو آزادی و قنونوں صورتوں میں کہیں نہیں جاتی اور جس طرح جمہوریت میں اس کی رائے سنی جاسکتی ہے۔ اس طرح بلکہ ان سے زیادہ ٹھنڈے دل سے اسلامی خلافت کا دروازہ اس کے لئے کھلا ہوا ہے۔ بلکہ اگر حالات کی تفصیل پر نظر ڈالی جائے تو موجودہ جمہوریت میں آزادی رائے کا نام نہیں سارے ملک میں سے صرف چند مبصرین ہی کو اہل الرائی قرار دیا گیا ہے اور بس یہی وجہ ہے کہ اگر رعایا کے افراد میں سے کوئی شخص نہایت تجربہ کار اور ماہر سیاست عالم فاضل اپنی رائے پیش کرنا چاہے تو اگر یہ باضابطہ مبصر نہ ہو تو اس کی رائے کو رائے ہی نہیں سمجھا جاتا اور نہ قصر جمہوریت تک اس غریب کی آواز پہنچ سکتی ہے۔ بلکہ اگر قانون انتخاب، مبصران کو دیکھا جائے تو اکثر ایسے شخص کو ممبری میں بھی قبول نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ وہاں تو ممبری کا مدار کثرت مال اور حیثیت اور جائیداد وغیرہ پر ہے۔ گویا اہل الرائی اور مائل کی تعریف جمہوریت کے قانون میں یہ ہے کہ زیادہ پیسہ والا ہو۔ یا للجب کثرت مال کو اہل الرائے اور صاحب الفکر ہونے سے کیا تعلق۔ بلکہ اقوام عالم کا اکثری تجربہ بالکل اس کے خلاف ثابت کرتا ہے کہ مالدار کی ہوس اور ثروت کا نشا انسان کے قوی دماغ پر عموماً اس طرح چھا جاتا ہے کہ اسے دوسروں کی راحت و آرام کی مطلق پروا نہیں رہتی۔

الغرض جمہوریت کے قانون میں رائے پیش کرنے کا بھی صرف وہی شخص مجاز ہے جس کی گردہ میں نکتے زیادہ ہوں چاہے دماغ و عقل سے خالی ہو اور پھر رائے پیش کرنے کے بعد وہ بھی آزاد نہیں بلکہ کثرت کے فیصلہ کا پابند ہے چاہے اس کے موافق ہو یا مخالف۔

بخلاف اسلامی خلافت کے کہ وہاں آزادی رائے میں مساوات کا کھلا ہوا اعلان ہے۔ اور جو شخص اپنی رائے کسی معاملہ میں پیش کرنا چاہے اس کو ٹھنڈے دل سے نگر اس پر بھی اسی طرح غور کیا جاتا ہے جس طرح ممبران شوریٰ کی رائے پر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ

ہدار کا رہبران شوریٰ کی رائیں ہوتی ہیں۔ اور ان سے مشورہ طلب کرنا ضروری ہوتا ہے، دوسروں سے طلب کرنا ضروری نہیں لیکن اگر وہ خود پیش کرنا چاہیں تو کسی کے لئے کوئی روک ٹوک نہیں۔

اس سے ثابت ہوا کہ جو حقیقی آزادی رائے اسلامی خلافت میں ہے نہ موجودہ جمہوریت میں پائی جاتی ہے اور نہ ملوکِ مجسم کی شخصیت میں اور اسی سے ہمارا اصلی دعوئی بھی بکمال اللہ ثابت ہو گیا کہ۔

خلافت اسلامیہ نہ موجودہ جمہوریت کا نام ہے نہ شخصیت کا

بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان ایک معتدل اور محکم قانون کا نام ہے جو نظامِ عالم کی اصلاح کے لئے بہترین کفیل ہے۔ جس میں ایک حد تک تمام رعایا کو حقوق مساوات دینے گئے ہیں۔ مگر ساتھ ہی فرق مراتب کو بھی ہاتھ سے نہیں دیا گیا بلکہ ہر طبقہ اور ہر درجہ کے انسان کے لئے کچھ حدود و مقرر کی تھی اپنی حدود میں ہر شخص مکمل آزاد ہے۔ البتہ اس حد سے آگے آزادی دینا چونکہ دوسروں کے حقوق ضائع کرنے کا مرادف اور نظامِ عالم کے خلاف ہے اس لئے بالکل شتر ہے مہار بھی نہیں کر دیا گیا۔ ایک طرف تو تمام رعایا پر اطاعتِ امیر فرض کی دوسری طرف رعایا کے ہر چھوٹے بڑے کو اس کا بھی حق دیا کہ اگر امیر کو کوئی کام خلاف شروع کرتا ہوا دیکھے تو (آدابِ امر بالمعروف کا لحاظ رکھتے ہوئے) صاف صاف اس کو غلطی پر متنبہ کر دے۔

اگر ایک طرف تمام اموالِ مسلمین اور بیت المال پر تنہا امیر کے تصرف کو نافذ فرمایا تو دوسری طرف یہ بھی قاعدہ رکھا گیا کہ امیر بھی بیت المال کے لئے مثل ایک ملازم کے ہے اور صرف اس قدر اپنے لئے لے سکتا ہے کہ تو سب کے ساتھ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ چلا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ خلفاء راشدین اور مابعد کے خلفاء کے مجموعی مصارف ایک متوسط الحال فرد رعایا سے نہیں بڑھتے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت اور

منوکت میں فرق کا معیار ہی یہ رکھا ہے جس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ ”میں بدشاہ ہوں یا ضیفہ“ انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ بیت المال کا کوئی درہم بے جگہ صرف کرتے ہیں تو خلیفہ نہیں بلکہ بادشاہ ہیں اور اگر اس کے ایک ایک پیسہ کو ٹھکانے لگاتے ہیں تو خلیفہ ہیں (تاریخ الخلفاء لیسوی)

یہ ہے حقیقی جمہوریت کی روح جس کو اسلام نے اور صرف اسلام نے ہی مضبوط کر دیا ہے۔ دنیا کی جمہوریتیں جس مساوات کے دعویٰ کرتی ہیں اسلام نے اس کو عمل سے دکھایا ہے۔ آج یورپ کو اپنی جمہوریت اور اس کی ماتحت رعایا کی آمد و خرچ میں کیا نسبت ہے کچھ خاصہ ضرورت ہے کہ جس نے انہارات میں دونوں یورپ اور اس کے امروہ دولت کے مصارف کی فہرست پڑھی تھی جس کو دیکھ کر حیرت میں رہ گیا کہ جس کی رعایا میں ہزاروں انسان بھوک اور فاقہ سے ہلاک ہو رہے ہوں اور بری سے بری غذا سے بھی پیٹ نہ بھر سکتے ہوں اس کا حکمران بادشاہ اس طرح سونے میں کھیلتا ہے اور اور پھر مساوات کا دعویٰ اور زیادہ حیرت انگیز ہے۔

اخبار انقلاب لاہور مورخہ ۱۹ محرم الحرام ۱۳۳۱ھ میں بعض پورچین تاجداروں کے مصارف کی فہرست چھپی تھی جس کا اجمالی نقشہ درج ذیل ہے۔

شاہ سیام	۱۳۵ لاکھ روپیہ سالانہ	شاہ جاپان	$\frac{1}{4}$ ۲۲ لاکھ روپیہ سالانہ
شاہ سیام	۱۳۵ لاکھ روپیہ سالانہ	شاہ جاپان	$\frac{1}{2}$ ۲۲ لاکھ روپیہ سالانہ
شاہ ٹینی	۳۰ لاکھ روپیہ سالانہ	شاہ ہسپانہ	۸ لاکھ روپیہ سالانہ
شاہ برطانیہ	۱۲۹ لاکھ روپیہ سالانہ	شاہ یوٹھان	۵ لاکھ روپیہ سالانہ
شاہ رومانیہ	۲۵ لاکھ روپیہ سالانہ	شاہ ڈنمارک	۳ لاکھ روپیہ سالانہ
شاہ ناروے	$\frac{1}{2}$ ۲ لاکھ روپیہ سالانہ		

اور بعض حالیہ پوتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ انگلستان کے ماہوار کی مصارف ستر لاکھ پچاس ہزار روپیہ حسب تفصیل ذیل ہیں۔

جیب خرچ	ایک لاکھ دس ہزار پونڈ ماہوار۔
مکانات شاہی کی آرائش کے لئے	۲۰ ہزار پانڈ ماہوار
ملازموں کی تنخواہ	ایک لاکھ ۲۵ ہزار آٹھ سو ماہوار۔
انعامات و نیرہ کے لئے	۱۳ ہزار دو سو ماہوار۔
گھر کا خرچ	ایک لاکھ ۹۳ ہزار پونڈ ماہوار۔
متفرق اخراجات	آٹھ سو پونڈ ماہوار۔
میزان کل مصارف	۷۰۰۰۰۰ پونڈ ماہوار۔
بحساب روپیہ	۵۰۰۰۰۰ روپیہ

یورپ اور دنیا کے موجودہ حکمران طبقہ کے ان شاہانہ مصارف کو سامنے رکھئے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ کیا دعویٰ کو حقیقت سے کوئی نسبت ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ موجودہ جمہوریتیں دھوکہ کی ٹٹی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔

واقعہ بھی یہی ہے کہ حقیقی جمہوریت اور صحیح عدل و مساوات صرف تعلیمات اسلام ہی کا حصہ ہے۔ جس میں کوئی اس کو مد مقابل نہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

استخارہ کی حقیقت

ازافاضاتِ نوراہند حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ
استخارہ کے معنی اخت میں طلبِ خیر کے ہیں اور اصطلاحِ شرع میں اس دعا کو کہتے
ہیں جو کسی معاملہ کے مفید یا مضر ہونے میں تردد پیدا ہو جانے کی صورت میں حق تعالیٰ کی
بارگاہ میں کی جاتی ہے تاکہ تردد زائل ہو کر ایسی جانب متعین ہو جائے جس میں فائدہ
ہو، اور نمازِ استخارہ وہ نفل نماز ہے جو اس دعا سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔

استخارہ درحقیقت مشورہ ہی کی ایک خاص نوع ہے۔ کیونکہ جس طرح مشورہ اپنے
ابتائے جنس اور اقربان و امثال سے اس لئے کیا جاتا ہے کہ تردد زائل ہو کر ایک جانب
متعین ہو جائے اسی طرح استخارہ گویا جنابِ علیم وخبیر سے مشورہ ہے تاکہ معاملہ کی جانب
حق تعالیٰ کے علم میں بہتر ہو اور خیر ہو وہی متعین ہو جائے۔

کیونکہ انسان کتنا ہی عاقل و ذریک اور تجربہ کار ہو۔ بہت مرتبہ رائے میں غلطی کرتا
ہے اور مفید کو مضر یا مضر کو مفید۔ دوا کو مرض اور مرض کو دوا سمجھ بیٹھتا ہے۔ اسی مضمون کو قرآن
عزیز میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔

عسیٰ ان تکرہوا شئنا وهو خیر لکم و عسیٰ ان نحبوا
شئنا وهو شر لکم۔

محب نہیں کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور یہ
بھی محب نہیں کہ تم کسی چیز کو اچھا جانو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہے۔

اسی کی تعلیمات کے دو اثرات یہ اصول جو انسان کی دنیا و آخرت اور معاش و معاد کی زندگی کے کھیل میں استعمال ہو سکیں انھیں اس سے ایک ذریعہ سوال ہے مضمون سابق میں آپ حدیث نبوی کا یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں۔

ماخضاب من استخدر ولا فہم من استشار ولا عدل من

نقصہ روزاد، الطبرانی عن انس مکر ۷۴/۱

جو اس کی رو کر رہے وہ کامیاب نہیں ہوتا اور جو مشورہ کرتا ہے وہ ہوتا

نہیں ہوتا اور جو معاملہ میں متوسط حال چلتا ہے وہ تاق فتنہ نہیں ہوتا۔

اس ایک مختصر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اہم اور نہایت مفید چیزوں کی تعلیم فرمائی ہے۔

(۱)۔ ایمان کاموں میں مشورہ لینا۔

(۲)۔ استخارہ کرنا۔

(۳)۔ نفل و انصراف کے درمیان متوسط حال رکھنا۔

اور دوسری حدیث میں ہے۔

من معاذۃ ابن ادم استخارۃ اللہ ومن معاذۃ النیر، رضاء

بما قضی اللہ ومن شقاۃ ابن ادم ترک استخارۃ اللہ

ومن شقاۃ ابن ادم سخطہ بما قضی اللہ لہ

(رواد الترمذی و الترمذی عن سعد کثر ص ۱۱۱ ج ۱)

اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا آدمی کی نیک نیتی کی علامت ہے نیز اللہ

سے غم پر راضی رہنا بھی اس کے لئے علامت ہے اور ترک استخارہ بد نیتی

کی علامت ہے۔ اور اللہ کے غم سے ناراض ہونا بھی طعنے لگتا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعاء استخارہ کی اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح سورت قرآن کی تعلیم فرمایا کرتے تھے اور تمام کاروبار میں استخارہ کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ (احیاء العلوم مصری ص ۱۸۵ ج ۱)

بعض علماء کا مقولہ ہے کہ جس کو منہاج اللہ چار چیزیں عطا ہو جائیں وہ چار چیزوں سے محروم نہ رہے گا یعنی جس کو حق تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرمائیں وہ زیادتی نعمت سے محروم نہ رہے گا۔ اور جس کو توبہ کی توفیق دی جائے وہ قبولیت سے محروم نہ ہوگا اور جس کو استخارہ کی طرف متوجہ کر دیا جائے وہ صحیح راستے اور مفید نتیجہ سے محروم نہ کیا جائے گا۔ اور جس کو مشورہ کرنے کی عادت ہو وہ صحیح راستے کے سمجھنے میں دھوکہ نہ کھائے گا۔

استخارہ کس کام میں کیا جائے

استخارہ کی غرض چونکہ رفع تردد ہے اس لئے ایسے ہی کاموں میں استخارہ کیا جائے جن میں تردد ہو سکتا ہے۔ یعنی جن میں اچھے ہوئے اور برے ہوئے اور مضریا مفید دونوں کا احتمال ہو سکے اس لئے عبادات واجبہ میں استخارہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان کا خیر اور بہتر ہونا متعین ہے ان کے برے یا مضری ہونے کا مطلق احتمال نہیں اسی ضمنوں کو مشورہ اس ضرب اہل میں بیان کیا گیا ہے درکار خیر حاجت بچ استخارہ نیست۔

البتہ حج کے لئے اس بات میں استخارہ ہو سکتا ہے کہ کونسا برس اس کے لئے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ کہ رفق سفر اور راستہ کونسا اختیار کیا جائے۔

طریق استخارہ

استخارہ کے لئے لوگوں میں بہت سے طریقے تعویذ گنڈے والے عالمین مجوزہ مشہور ہیں جن میں سے اکثر اگرچہ قرآن و حدیث ہی کی دعاؤں سے مرکب ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس طریقے سے بہتر کوئی طریق نہیں ہو سکتا جو خود حضرت رسالتِ آپ صلی اللہ

ملیہ وسلم کا تجویز کر رہا ہے۔

اس لئے ہم صرف اسی کے نقل کر دینے پر اکتفا کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی مہتمم بالشان کام کا اور دکرے تو اس کو چاہئے کہ اول دو رکعت نماز بہ نیت نفل پڑھے۔ عام روایت حدیث میں اسی قدر مذکور ہے (کنار واہ البخاری) اور احیاء العلوم وغیرہ کی بعض احادیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایہا الکفر ون پڑھے اور دوسری میں قل هو اللہ احد اور بہتر یہ ہے کہ دعاء کے اولی و آخر سات سات مرتبہ دو رو شریف پڑھے۔ نماز کے بعد یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُکَ بِعِلْمِکَ وَ اَسْتَقِیْرُکَ
بِقُدْرَتِکَ وَ اَسْئَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّکَ تَقْبِلُ
وَلَا اَقْبِرُ وَ تَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ اَللّٰهُمَّ اِنْ
کُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا اَمْرٌ

اس جگہ اپنے مقصد کو ذکر کرے یا دل میں خیال کرے۔

خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعَاشِیْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاَقْبِرْ لِّیْ
وَسُوْرَہٗ ثُمَّ یَاْرُکَ اِیُّ فِیْہِ اَللّٰهُمَّ وَاِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ شَرَّ اِلٰہِیْ
فِیْ دِیْنِیْ اَوْ مَعَاشِیْ اَوْ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ وَ اَضْرَ لِّیْ غَنَہٗ وَ اَصْرِ لِّیْ
غَنٰی وَ اَقْدِرْ لِّیْ الْخَیْرَ حَتّٰی کَانَ ثُمَّ رَضِیْتُ بِہِ .

(راوہ احمد و المعادی عن حلیہ کلانی الکفر ص ۳۷ ج ۳)

ترجمہ۔ اے اللہ میں تیرے علم سے استخارہ کرتا ہوں (یعنی اپنے کام میں بہت خیر متعین کرنا چاہتا ہوں) اور تیری قدرت کاملہ سے قدرت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور تیرے عظیم الشان فضل کی بنا پر تجھ سے

درخواست گزار ہوں اس لئے کہ تو قدرت رکھتا ہے اور مجھے کچھ قدرت نہیں اور تجھے علم ہے مجھے کچھ علم نہیں تو ہی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام (اس جگہ اپنے مقصد کو ذکر کرے) میرے لئے بہتر ہے میرے دین میں اور معاش میں اور آخرت و عاقبت میں تو اس کام کو میرے لئے مقدر فرما دے اور مجھ پر آسان کر دے اور پھر میرے اس کام میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے دین یا دنیا یا انجام کار میں اچھا نہیں مجھے اس کی طرف سے پھیر دے اور اس کو مجھ سے پھیر دے اور میرے لئے خیر اور بھلائی کو مقدر فرما دے جہاں کہیں ہو اور پھر مجھے اس چیز پر راضی کر دے جس میں میری بھلائی اور بہتری ہے۔

اسی طرح سات مرتبہ استخارہ کرنے کے بعد سب سے اول جس جانب قلب کا میلان دیکھے اس پر بلا تا مل عمل کرے کہ انشاء اللہ تعالیٰ اسی میں خیر ہوگی جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا هممت بامر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر
الى الذي يسبق الى قلبك فان الخير فيه . رواه ابن
السني في عمل اليوم والليلة

جب کسی کام کا ارادہ کرو تو سات مرتبہ اپنے پروردگار سے اس کے بارہ میں استخارہ کرو پھر دیکھو کہ سب سے پہلے قلب میں کیا خیال آتا ہے جو خیال آتا ہے جو خیال آئے اسی میں خیریت ہے۔

دوسرا مختصر طریقہ

اگر کام میں غلطی ہے اور اتنی مہلت باقی نہیں رہی کہ استخارہ مذکورہ کر سکے تو کام شروع کرنے سے پہلے گیارہ مرتبہ دعا ذیل پڑھے:

اَللّٰهُمَّ جَعَلْنِيْ وَ اَخْتَوْنِيْ

یا اللہ میرے لئے خیر کر اور جو صورت بہتر ہو اس کو ظاہر فرما۔ (کنز العمال)

اور پھر جس طرف قلب کا میلان دیکھے عمل کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ وہی بہتر ہو گا۔ حق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس اسلامی تعلیم پر عمل کرے تو سمجھی اور کسی حال میں پریشان نہ ہو۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم اپنے کاروبار میں ہر بچہ اور بڑے سے مشورے کرتے ہیں اور ظاہری تدبیروں اور ان کی ٹکروں میں ہزوروں پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ مگر چند منٹ اس سنت حسنة کے لئے صرف نہیں کئے جاتے اور اسی لئے اکثر تدبیریں انہی پریشانیوں میں اضافہ کا سبب ہو جاتی ہیں۔

استخارہ کی بحث میں ہادی تہذیبان پر استخارہ کرتے ہوئے حق تعالیٰ سے دعاء ہے کہ مسلمانوں کو سچا مسلمان بنادے اور ان تعلیمات اسلام کا نمونہ عمل بنا کر فیروں کے لئے شیعہ ہدایت بنائے۔

وما ذلک علی اللہ بعزیز و علیہ التکلان و هو المستعان .

نَسْرُ بِالْغَفْرِ

آداب الاخبار

تاریخ تالیف _____
مقام تالیف _____ غلامبارہ بھٹ

موجودہ اخبارات کی خرابیوں پر حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ نے ایک مقالہ ”اخبار بنی“ کے نام سے تحریر فرمایا تھا جس میں اخبار بنی کے سبب لذت گتہ ہوں کی نشاندہی کی گئی تھی پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے شرعی اصول و ضوابط جمع فرمائے جن کی پابندی کر کے اخبارات سے یہ خرابیاں دور ہو سکتی ہیں۔ ان اصول و ضوابط کو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عبارات میں ضبط کر کے یہ مضمون مرتب فرمایا جس پر حکیم الامت حضرت تھانوی نے نظر ثانی بھی فرمائی۔

اخبارات و جرائد کی مذہبی ضرورت اسلامی اخباروں کیلئے شرعی دستور العمل

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔

مسلمان بھی کسی وقت ایک زندہ قوم تھی، دین و دنیا کی ساری ترقیات اس کے لئے وقف تھیں، اُس کا جو قدم اٹھتا تو ایک صحیح مقصد کی طرف جو حرکت ہوتی تو صراطِ مستقیم پر۔ غرض ہر حرکت و سکون میں ”زمن آں در وجود آید کہ باید“ کا نقشہ سامنے آ جاتا تھا، اگر کبھی بظاہر کسی لغو یا عبث کام میں بھی مبتلا ہوتے، تو وہاں بھی کوئی ایسا اسلامی امتیازی نشان چھوڑ آتے تھے کہ وہ سب خرابیاں کا فور ہو جاتیں، اور یہ نیکیوں سے بالامال ہو کر آتے اور ان الحسنات بذہین السیات کا پروانہ برائت لے کر بٹتے تھے، غرض نقصان کی جگہ میں بھی ان کے لئے نفع کے راستے کھلے ہوئے تھے۔

لیکن آہ کہ آج ہماری شامت اعمال سے عالم اسلام کا جغرافیہ ایسا بدلا ہے کہ شناخت مشکل ہو گئی، مسلمانوں کی دینی اور دنیوی زندگی کا نقشہ جو ہمارے سامنے ہے،

وہ اپنے ماضی کی صریح نقیض ہے۔

تھا جوش و خروش اللہ کی ساقی اب زخموں کی کہاں ہے باقی ساقی
میراثہ نے دمک روپ بدلا لیا میکش میکش رہا نہ ساقی ساقی

نقصان کے کاموں سے نقصان پہونچتا اور برے اعمال سے برے نتائج پیدا ہوتا، تو ایک طبعی اور فطری قانون ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کم بخت مسلمان اگر کبھی بھولے سے کوئی نفع کا کام بھی کرتے ہیں، تو اس میں بھی اپنے (حسن سلوک) سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں کرتے، کبھی ایک نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے، تو جب تک اس میں دس گنا نہیں ملائے جاتے چھین نہیں آتا۔ آج کوئی نیک سے نیک اور ضروری سے ضروری کام نہیں نہیں، جس کو ہماری بے پروائیوں نے بجائے ثواب کے ہمارے لئے صورت عذاب بنا دی ہو، آج اخبارات و جرائد اور اکثر مذہبی ادارے بھی اس غفلت شعاری کے عینیت چڑھ گئے ہیں۔

اخبارات و رسائل

اُردو دنیاوی اصول پر نظر کی جائے، تو اخبارات و جرائد نہایت مفید اور کارآمد ذرائع اشاعت ہیں۔ بلکہ آج کل قومی اور اجتماعی زندگی کا جزو بن گئے ہیں، سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے محل میں بھی اس کے لئے اسوۂ حسنہ موجود ہے، جگر پارہ رسول حضرت حسن رضی اللہ عنہ بحوالہ بند بن فانی ہال ایک طویل حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و شمائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن لسانه الا

فيما يعبه و يولفهم و لا يفرهم و يكره كرم كل قوم و

يُولَبُهُ عَلَيْهِمْ وَيَحْذَرُ النَّاسَ وَبَحْرُسَ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ اِنْ
يَطْوِيْ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ بَشْرَهُ وَ لَا خَفَقَهُ وَ يَنْفَقُ اَصْحَابَهُ
و يَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ وَ يَحْسِنُ الْحَسَّ وَ يَتَوَقَّه
وَ يَقْبَحُ الْقَبِيْحَ وَ يُوْهِدُ الْحَدِيْثَ (شمائل مرموز)

راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے سوال کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
مکان سے باہر تشریف لاتے تھے، تو کیا ضرر حمل ہوتا تھا، حضرت ہند امین
اپنی والدہ نے فرمایا کہ حضور کی یہ بات تم کی نفید و رد ضروری کلام کے سوا
کلام سے اپنی زبان رواں رکھتے تھے، اور آپ صحابہ کے ساتھ الفت و محبت کا
مسلک فرماتے تھے، ان کو متغیر ہونے کا موقع نہ دیتے تھے، ہر قوم کے
بڑے آدمی کی تعظیم فرماتے تھے، اور اپنی طرف سے بھی اس کو قوم کا متولی
اور امیر بنا دیتے تھے، لوگوں کو مذہب انہی سے ڈراتے تھے اور لوگوں کے
سیل بدلے۔ بچتے تھے، امر ایسا حسن خلق اور خند و پیشانی کسی سے نہ
روکتے تھے، اور اپنے صحابہ کی خبر گیری فرماتے تھے، اور لوگوں سے ان
واقعات کو دریافت کرتے تھے، جو لوگوں میں پیش آتے تھے، اور ان میں
سے اچھی باتوں کی بتلائی و زینتی کی برائی اور ضعف پہن کرتے تھے۔

اور حضرت انسؓ ایک روایت میں فرماتے ہیں۔

كَانَ اِذَا فُقِدَ الرَّجُلُ مِنْ حِوَالِهِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ سَأَلَ عَنْهُ
فَإِنْ كَانَ غَائِبًا دَعَا لَهُ وَ اِنْ كَانَ شَاهِدًا زَارَهُ وَ اِنْ كَانَ
مَرِيضًا عَاشَهُ. رَوَاهُ ابُو يَعْنَى فِي مُسْنَدِهِ

(کثر التعمال، ص: ۳۰، ج: ۳)

حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی بھائی (صحابی) کو روایت کرتے
تین روز سے سے نہیں آجکوں سے چاہتے تھے، کہ وہ کہاں ہیں، ابھر اگر

اول:..... تو یہ کہ آج کل اخبار عموماً ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جن کو نہ دین و مذہب سے کوئی واقفیت ہے، اور نہ ہمدردی اور اس کے ساتھ ہی مسئلہ پر مجتہدانہ رائے پیش کرنے کو تیار، جس کی وجہ سے لامذہبی اور ہر قسم کی بے دینی اخباروں کی اشاعت کا لازمی نتیجہ بن گیا ہے۔

دوسرے:..... یہ کہ اتحاد اسلامی اور باہمی یک جہتی، محبت و اخلاص کو فنا کرنے میں آج کل اخبارات کا ایک بڑا حصہ ہے، فرقہ وارانہ جنگ و جدل جس نے ہندوستان کو اختلافات کا جہنم بنا رکھا ہے، اس کی بیشتر ذمہ داری انہیں اخبارات و رسائل پر ہے، اور اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس جنگ کا نشو و نما اخبارات کے ساتھ ساتھ ہوا، اور جوں جوں اخبارات نے ترقی کی، اختلافات ان کے نتائج لازمہ کی طرح ساتھ ساتھ بڑھے، آج سے پچاس برس پہلے ہندو اور مسلمان اپنے اپنے مذہبی اصول و فروع پر قائم رہتے ہوئے باہم متحد و متفق شیر و شکر ہو کر جس طرح زندگی بسر کر سکتے تھے، آج دو بھائی اور اولاد و والدین کو ایسا اتحاد نصیب نہیں، آج ہر اخبار کا ایڈیٹر جب کسی جلسہ کی اسٹیج پر جلوہ افروز ہوتا ہے، یا کسی اخبار کا مقالہ لکھتے بیٹھتا ہے، تو وہ اس فرقہ وارانہ جنگ اور باہمی اختلافات کا سخت ترین مخالف نظر آتا ہے، اور لوگوں کو اس سے بچانے کے لئے موئے موئے الفاظ کے بوجھ میں دبا دیتا ہے، لیکن کاش کوئی ان کی خدمت میں یہ تو عرض کر دیتا کہ:۔

تا کے ملامت نگہ انگبار من یکبار ہم نصیحت چشم سیاہ خویش

بخدا اگر واقعی وہ قوم کے ہمدرد ہیں اور اس کو اختلافات کے طوفان سے نکالنا چاہتے ہیں، تو ذرا انصاف کے ساتھ اس کے اسباب پر نظر ڈالیں، تو انہیں مشاہدہ ہو جائے گا کہ ع : خود سنگ خودی زراہ بر خیز۔ اور وہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے:۔

دردِ سرِ ما ہمیں سرِ ما ست یارے کہ بدوش ماست دوشِ ست

حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنی اسلامی برادری کے اخبار و احوال پر مطلع ہونے اور کرنے کا اہتمام اسلئے فرماتے تھے کہ مطلع ہو کر مظلوم کی داد دے، بیمار کی عیادت، ضعیف کی اعانت محتاجوں کی امداد کرنے کے لئے ہر قسم کی مادی اور روحانی ذرائع استعمال کئے جائیں، اور اگر کسی مادی امداد پر قدرت نہ ہو، تو کم از کم دعا سے اس کے شریکِ غم ہو جائیں، اور یہی تمام اسلامی تعلیمات کی روح اور مسلمانوں کی ترقیاتِ ماضیہ کا اصل راز ہے۔

لیکن آج اخبار و حالات اس لئے بہم پہنچائے جاتے ہیں، کہ اگر کسی کا ایک عیب معلوم ہو، تو اس کو دس گنا کر کے شائع کیا جائے، دو شخصوں میں باہمی شکر منجی معلوم ہو، تو کسی ایک جانب کے وکیل ہو کر اختلافات کی خلیج کو وسیع تر کر دیں۔

الغرض جس اخبار کو اٹھائیے اس میں ناظرین کی ضیافتِ طبع کے لئے تو جو مہمانی سب سے زیادہ اہتمام سے پیش ہوتی ہے، وہ کسی مسلمان کا گوشت (عیب اور عیب جوئی) سا کوئی جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے یا کسی کا دلخراش استہزاء اور تمسخر، جس کو اطلاق یا افکارِ حوادث یا خواطرِ سوانح یا فتاویٰ کے عنوانات کے منہذب لباس میں پیش کیا جاتا ہے حالانکہ فرمانِ الہی لایسخر قوم من قوم صاف اس کا اعلان کر رہا ہے کہ کسی شخص کو اس کا حق نہیں کہ دوسرے کا استہزاء و تمسخر کرے، اکثر جھوٹی افواہوں اور بلا تحقیق خبروں کی بناء پر ایک مسلمان بھائی کی جان و مال اور عزت و آبرو کے خلاف اعلانِ جہاد کر دیتے ہیں، نہ شریعتِ مطہرہ کا قانون مانع ہوتا ہے، نہ سیاسی مصالح اور اخوت و اتحادِ اسلامی کا لحاظ حالانکہ خدائے تعالیٰ کے آخری پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے آخری خطبہ میں عرفات کے عظیم الشان مجمع کے سامنے اعلان فرمادیا ہے کہ مسلمان کی عزت و آبرو کی رعایت و حفاظت ہر مسلمان پر حاضر و غائب ایسی ہی فرض

ہے، جیسے اس کے جان و مال کی۔ لیکن آہ کہ آج تمام ارباب قلم و اصحاب صحافت نے اپنے آپ کو ان تمام قوانین شرعیہ سے مستثنیٰ سمجھ لیا ہے، اور کبھی وہ بیان تک نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، شاید کسی اخبار کا کوئی صفحہ بمشکل ان بے لذت گناہوں سے خالی ہوتا ہو، ورنہ عام طور پر یہی وہ چیز ہے، جس پر تمام زور صحافت ختم کیا جاتا ہے، اور اخبار میں طبقہ کی بداندازی نے اسکا اور بھی فروغ دے دیا کہ ان کے یہاں اخبار کے مقبول ہونے کی سب سے پہلی شرط یہی چیز ہے، اور وہی اثر سب سے زیادہ اپنے فن کا ماہر سمجھا جاتا ہے، جو اپنی من مانی باتوں کا سکہ لوگوں کے قلوب پر بٹھانے میں اس کی پروا نہ کرے کہ ہمارا خیال شرعاً صحیح ہے یا غلط اور مسلمانوں کے لئے مفید ہے، یا مضر اور جو اپنے مخالف کو بچا دکھانے میں حلال و حرام کی بحث کو حرام سمجھتے ہیں۔

والغرض یہ مسلمانوں کی موجودہ بداندازی کی لمبی کہانی ہے جس کے لئے یہ صفحات نہ کافی ہیں، اور نہ موزوں اس لئے ہم اس کی تفصیل کو خود ناظرین کے انصاف پر چھوڑتے ہوئے صرف یہ عرض کرتے ہیں کہ وہ خود ملاحظہ فرمائیں کہ کیا واقعی آج کل کے اخبار اس طوفان بے تیزی سے معمور ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو کیا شریعت مطہرہ اس کو کسی حال میں جائز رکھ سکتی ہے، اور کیا مسلمان اسلامی اصول اساسی کو چھوڑ کر کوئی دینی یا دنیوی ترقی کر سکتے ہیں، اور کیا اتحاد اسلامی کا راگ الاپنے والے زعماء اس بے راہی کے ذریعے اپنے مقصد کے قریب پہنچ سکتے ہیں، یقین کیجئے کہ اگر پھر مسلمانوں کی قسمت میں عروج لکھا ہے، اور کسی وقت آنکھ کھولیں گے تو بے تامل کہہ انھیں گے:

ترسم نری بکجہ اسے اعرابی کہیں را کہ تومی روی ہر کستان ست

یہ موجودہ اخبارات کی خرابیوں کا اجمالی خاکہ ہے اگر تفصیل مع دلائل دیکھئے ہوں، تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کارسالہ اخبار فی ملاحظہ فرمایا

جائے، اور اس کو بھی چھوڑیے تو مشاہدہ اور تجربے سے زیادہ کوئی عادل گواہ نہیں، آج حشرات الارض کی طرح ہزار ہا اخبارات و رسائل کی اشاعت کے زمانہ کو اب سے پچاس برس پہلے زمانہ کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھئے کہ مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ گئے، دین اور دینی تعلیمات مذہب اور مذہبی روایات گویا فنا ہو چکی گئیں، لیکن پوچھنا یہ ہے کہ کپڑا دنیا میں بھی کوئی ترقی کی، ان کی اقتصادی حالت کچھ درست ہوئی یا اور زیادہ خونناک پستی ہی میں جا پڑی، اس کی پریشانیوں میں کمی آئی یا اور دس گنا اضافہ ہو گیا۔

اس کا جواب اگر آپ نہ دیں گے تو سینکڑوں تعلیم یافتہ بے کاروں کے غول اور روز افزوں فاقہ کشوں کی تعداد اور صد ہا مصیبت زدوں کی خاک کے ڈھیر بول انھیں گے کہ یہ ترقی کے راگ محض ہے ہنگامہ اور کوشش محض بے اصول اور غلط ہے، اگر ارباب صحافت اس کو بھی ترقی کہیں تو اس کی حقیقت اس سے زائد نہ ہوگی کہ:

”عر کے خط میں ہے کہ کل ہو گیا، جہلم اس کا پانیر لکھتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے

مسلم بات ہے کہ فتنہ علم ہمیشہ فتنہ جہل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اخباری فتنہ چونکہ علمی فتنہ کے رنگ میں ہے اس لئے اس کی مضرتیں بھی دنیا اسلام کو زیادہ پہنچیں، انھیں مفاسد پر نظر کرتے ہوئے عرصہ ہوا کہ حضرت مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی دامت برکاتہم نے ایک رسالہ اخبار بینی کے نام سے شائع کیا تھا، جس میں عوام کو ان دنیوی مفاسد اور مذہبی گناہوں پر دلائل کے ساتھ متنبہ فرمایا تھا، جس میں اخباری ادارے نہ خود تنہا گرفتار ہیں بلکہ ان کی اشاعت کے ذریعہ ہزار ہا مسلمانوں کو ان میں مبتلا کر کے مزید ذمہ داری اپنے سر لئے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی تحریر فرمایا تھا کہ جو اخبار ان مذہبی گناہوں اور دینی و دنیوی مفاسد سے خالی ہوں یا جو اخبار بین حضرات ان مفاسد سے بچ سکیں، ان کے لئے اخبار نویسی اور اخبار بینی کو

ناجا ز نہیں کہا جاسکتا، مگر چونکہ عام طور پر ان مفاسد سے بچنا سخت دشوار تھا، اس لئے عوام کو ایسی مشورہ دینا گیا تھا کہ وہ بلا ضرورت اخبار نہیں سے اجتناب کریں۔

لیکن دنیا کا مذاق بدل چکا ہے، اخبار ضروریات زندگی میں داخل کر لیا گیا ہے، اس مشورہ کا ان پر وہی اثر ہوا جو کسی حقد یا سگار کے عادی پر اس کے چھوڑنے کی نصیحت کا اثر ہو سکتا ہے۔ اس لئے ضرورت سمجھی گئی کہ اگر باب صحافت کی خدمت میں ایک آخری گزارش مخلصانہ اور کی جائے کہ خدا کے لئے سنبھلو، اور مسلمانوں کو سنبھالو۔

اخبار کی ادارت کے لئے جس طرح اس کے اصول و ضوابط اور پروپیگنڈے کے طریق آپ یورپین تعلیمات سے حاصل کرتے ہیں، اور حاصل کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح خدا کے لئے یہ بھی سوچئے کہ اشاعت و ادارت کے کچھ مذہبی اور شرعی فراموش بھی ہیں، جن کی رعایت نہ کرنے سے اخبارات سینکڑوں مغریات اور گناہوں کا مجموعہ بن رہے ہیں، اس لئے اس وقت وہ آداب و اصول تصبیہ کئے جاتے ہیں، جو اخبار نویسی میں اہم ترین مذہبی فرض ہے، شاید اسی طرح ان بے لذت گناہوں کے عالمگیر طوفان سے دنیائے اسلام کو نجات ملے، جو اخباروں کی صورت میں بحر و بر پر تسلط کئے ہوئے ہیں۔

گر یہ شام سے تو کچھ نہ ہوا   ان تک اب بلا سحر جا میں
دیکھئے کس نیک بخت کی قسمت میں یہ سعادت مقدر ہے کہ اخباری دنیا کے شرعی آداب و اصول کی پابندی کر کے دنیا میں اس کی نظیر قائم کر دے کہ مذہبی اصول کے ماتحت اس طرح اخبار چلایا جاسکتا ہے۔

آداب الاخبار

اس باب میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کسی بات کا قلم سے نکھٹنا

بعید وہی حکم رکھتا ہے، جو زبان سے لکھنے کا ہے جس کلام کا زبان سے ادا کرنا ثواب ہے، اس کا قلم سے لکھنا بھی ثواب ہے، اور جس کا بولنا گناہ ہے اس کا قلم سے لکھنا بھی گناہ ہے بلکہ لکھنے کی صورت میں ثواب اور گناہ دونوں میں ایک زیادتی ہو جاتی ہے، کیونکہ تحریر ایک قائم رہنے والی چیز ہے، مدتوں تک لوگوں کی نظر سے گذرتی رہتی ہے، اس لئے جب تک وہ دنیا میں موجود رہے ٹی، اور لوگ اس کے اچھے یا برے اثر سے متاثر ہوتے رہیں گے، اس وقت تک کاتب کے لئے اس کا ثواب یا عذاب برابر جاری رہے گا، جیسا کہ بعض روایات میں تصریح مذکور ہے، کہ جو شخص کسی کاغذ میں درود شریف لکھتا ہے تو جب تک یہ تحریر باقی رہے گی، اس وقت تک اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، اسی طرح ناجائز کلام کے تباہی بد کا کاتب کے لئے پہنچتا رہتا بھی، دوسری احادیث میں صاف مذکور ہے، اس لئے ہر مضمون نگار کا فرض ہے، کہ ہر مضمون پر قلم اٹھانے سے پہلے اس کو مندرجہ ذیل معیار پر جانچ لے، اور درحقیقت یہی معیار تمام ان آداب کی مجلس تصویر ہے، جن کی تفصیل ہم اس وقت بدیہ ناظرین کرنا چاہتے ہیں۔

ایک زریں اصول

مضمون نگاری اور اخبار نویسی میں مذہبی جرائم اور شرعی گرفت سے بچنے کا سب سے بہتر ذریعہ اور جامع مانع اصول یہ ہے کہ جس وقت کسی چیز کے لکھنے کا ارادہ کرے، پہلے اپنے ذہن میں استفتاء کر لے کہ اس کا لکھنا میرے لئے جائز ہے یا نہیں، اگر جائز ثابت ہو، تو قدم آگے بڑھائے، ورنہ محض لوگوں کو خوش کرنے کے لئے گناہ میں ہاتھ دھک کر برائی بد شکونی کے لئے اپنی ناک نہالے اور اگر خود احکام شرعیہ میں ماہر نہ ہو تو کسی ماہر سے استفتاء کرنا ضروری ہے، یہ ایک شرعی اجمالی قانون ہے، جو حفظ اخبار نویسی میں بلکہ ہر قسم کی تحریر میں ہر مسلمان کا صحیح نظر ہونا چاہئے، اس کے بعد ہم اس کی تفصیل چند نمبروں میں بدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

۱: ... جو واقعہ کسی شخص کی مذمت اور مصائب پر مشتمل ہو، اس کو اس وقت تک ہرگز شائع نہ کیا جائے، جب تک حجت شرعیہ سے اس کا کافی ثبوت نہ مل جائے، کیونکہ جو کلام الزام لگانا یا افتراء، یا بدھٹا کسی کافر پر بھی جائز نہیں، لیکن آؤ کہ آج اہل قلم اس سے غافل ہیں، اور اخبار کا شاید کوئی صفحہ اس سے خالی ہوتا ہو۔

۲: ... یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس معاملہ میں حجت شرعیہ کے لئے کسی افواہ کا عام ہونا یا کسی اخبار کا لکھ دینا ہرگز کافی نہیں، بلکہ شہادت شرعیہ ضروری ہے کیونکہ دور حاضر کے موجودہ تمام اخبارات کے صد ہا تجربات نے اس بات کو ناقابل انکار کر دیا ہے کہ بہت سے مضامین اور واقعات اخبارات میں شائع ہوتے ہیں، اور جس شخص کی طرف سے شائع کئے جاتے ہیں، اس غریب کو خبر تک نہیں ہوتی، اور یہ صورت بھی تو قصداً کی جاتی ہے اور کبھی سہواً اٹھا ہو جاتی ہے، اس لئے اگر کسی اخبار میں کسی شخص کے حوالہ سے کوئی مضمون یا واقعہ نقل کر دیا جائے، تو شرعاً اس کو ثابت نہیں کیا جاسکتا، البتہ اگر یہ واقعہ کسی کی مذمت یا معصرت و عیب جوئی پر مشتمل نہ ہو تو پھر یہ ضعیف ثبوت بھی کافی ہے، اور اس کو نقل کر کے شائع کر دیا جائے۔

۳: ... کسی شخص کے عیب یا گناہ کا واقعہ اگر حجت شرعیہ سے بھی ثابت ہو جائے، تب بھی اس کی اشاعت اور درج اخبار کرنا جائز نہیں، بلکہ اس وقت بھی اسلامی فرض یہ ہے کہ خیر خواہی سے چھائی میں اس کو سمجھایا جائے، اگر سمجھانے کو نہ مانے اور آپ کو قدرت ہو، تو بھیر اس کو روک دیں، ورنہ کلمہ حق پہنچا کر آپ اپنے فریضہ سے سبکدوش ہو جائیں، اس کی اشاعت کرنا اور رسوا کرنا عداوہ نبی شری کے تجربہ سے ثابت ہے کہ بجائے مفید ہونے کے ہمیشہ مضر ہوتا ہے، اور اس لئے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی تاکید فرمائی

ہے، کہ اگر اپنے بھائی مسلمان کا کوئی عیب یا گناہ ثابت ہو، تو اس کو رسوا نہ کرے، بلکہ پردہ پوشی سے کام لے۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے ایک محرم نے ایک روز اُن سے بیان کیا کہ ہمارے بعض بڑی شراب پیٹے ہیں، میرا خیال ہے کہ میں محکمہ احتساب (پولیس) میں اس کی اطلاع کر دوں، حضرت عقبہ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، بلکہ ان کو سمجھاؤ، اور ڈراؤ، مجھ نے عرض کیا کہ میں یہ سب کچھ کر چکا ہوں، وہ باز نہیں آتے، اس لئے میں تو اب پولیس میں اطلاع کر دوں گا، حضرت عقبہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ:

من سر عورة فکانما احیا مؤذنة فی قبرہا رواہ
ابوداؤد و الترمذی و ابن حبان فی صحیحہ و الحاکم و
قال صحیح الامتداد . (ترغیب و ترہیب ص: ۱۰۳ ج: ۴)
جو شخص کسی کا عیب چھپاتا ہے، وہ اتنا ثواب پاتا ہے جیسے کوئی زندہ
دروغہ کی ہولناکی کو دوبارہ زندہ کر دے۔

حضرت محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں، کہ جب میں والی مصر تھا تو ایک روز دربان نے مجھے اطلاع دی کہ ایک اعرابی دروازہ پر حاضر ہے اور آپ سے ملنے کی اجازت چاہتا ہے، میں نے آواز دے کر دریافت کیا کہ تم کون ہو تو آنے والے نے جواب دیا کہ ”جابر بن عبد اللہ“ میں حضرت جابر کا نام سن کر بالا خانہ سے نیچے دیکھ کر کہا کہ یا تو آپ اور آجائیں یا میں نیچے آتا ہوں، حضرت جابر نے فرمایا کہ دونوں باتوں کی ضرورت نہیں میں تو صرف ایک حدیث کے متعلق آپ سے تحقیق کرنے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کے متعلق روایت کرتے ہیں، محمد بن مسلمہ نے فرمایا: ہاں! میں نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، تو گویا وہ ایک زندہ درگور کو اس کی قبر سے نکالتا ہے، حضرت جابرؓ یہ سنتے ہی اونٹ پر سوار ہوئے اور رخصت ہو گئے۔ رواہ الطبرانی فی الاوسط (از ترفیب و ترتیب، ص: ۱۰۴)

اور حضرت ابن عباسؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں:

من ستر عورة اخيه ستر الله عورته يوم القيامة و من كشف عورة اخيه كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. رواه ابن ماجة باسناد حسن.

(ترفیب و ترتیب، ص: ۱۰۴)

جو شخص اپنے بھائی کا عیب چھپائے اللہ تعالیٰ اس کے عیب قیامت کے دن چھپائیں گے، اور جو شخص اپنے بھائی کے عیب کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے رسوا کر دیتے ہیں۔

الغرض کسی مسلمان کا کوئی عیب یا گناہ مشاہدہ یا حجت شرعیہ سے ثابت بھی ہو جائے، تب بھی پردہ پوشی سے کام لے، اور خفیہ اس کو سمجھائے کیونکہ یہی طرز زیادہ مؤثر اور مفید ثابت ہوا ہے۔

۴:..... البتہ اگر کسی مسلمان کا ایسا عیب یا گناہ حجت شرعیہ سے ثابت ہوا کہ جس کا نقصان اپنی ذات کو پہنچتا ہے، اور یہ اس سے مظلوم ٹھہرتا ہے، تو پھر اس کی برائی کو علانیہ شائع کر سکتا ہے، اسی کے متعلق حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم.

اللہ تعالیٰ برائی کے اعلان کو پسند نہیں فرماتے مگر جس پر ظلم کیا گیا۔ (وہ ظالم کے ظلم کا اعلان کر سکتا ہے)

امام تفسیر مجاہد کہتے ہیں کہ اس آیت کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے کہ کوئی شخص کسی کی مذمت یا شکایت کرے، لیکن اگر کسی پر ظلم ہو تو اس کے لئے جائز ہے کہ ظالم کی شکایت کرے، اور اپنے معاملہ کا اعلان کرے، اور اس کے ظلم کو لوگوں پر ظاہر کرے، (روح المعانی) لیکن اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ عام اعلان و اشاعت کے بجائے صرف ان لوگوں کے سامنے بیان کرے، جو اس کی دلداری کرتے ہیں۔

۵:۔۔۔ اگر کسی اخبار میں کوئی قابل تردید غلط مضمون کسی شخص کے نام سے طبع ہوا ہو، تو اس کے جواب میں صرف اس پر اکتفا کیا جائے کہ فلاں اخبار نے ایسا لکھا ہے، اس کا جواب یہ ہے اس شخص کی ذات پر کوئی حملہ نہ کیا جائے، کیونکہ ابھی تک کسی حجت شرعیہ سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ واقع میں یہ مضمون اسی شخص کا ہے۔

۶:۔۔۔ جو خبر کسی شخص کی مذمت اور ضرر پر مشتمل نہ ہو، اسکی اشاعت جائز ہے مگر اس شرط سے کہ اس کی اشاعت کسی مسلمان کی خاص مصلحت یا عام مصلحت کے خلاف نہ ہو، اور جس میں ایسا احتمال ضعیف بھی ہو تو بجز ان لوگوں کے جو عقل اور شرع کے موافق اس معاملہ کو ہاتھ میں لئے ہوئے ہوں، عام لوگوں پر اس کو ظاہر کرنا نہ چاہئے کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے قصائدات کی طرف اس شخص کی نگاہ نہ پڑتی ہو۔ آیت: ”وَ اِذَا جَاءَ هُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوْ الْخَوْفِ اِذْ اَعْوَابُہٗ“ میں ایسے ہی اخباروں اور جلسوں کی منسرت اور مذمت کو بیان فرمایا ہے لیکن مسلمان کے لئے مناسب ہے کہ اس کو بھی محض خبر کی حیثیت سے نقل نہ کرے، بلکہ اس سے کوئی دینی یا دنیوی فائدہ پیدا کرے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ:

”مَنْ حَسَنَ اِسْلَامَ الْعَرَبِ تَرَكَهُ مَا لَا يَنْعِيہُ۔“

انسان کے اچھا مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ بے فائدہ کاموں

کو چھوڑ دے۔

کوئی خبر خود مقصود نہیں ہوتی

اگر یہ بھی عقلاً ثابت ہے کہ کوئی خبر خود مقصود و مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ کسی انشاء کا ذریعہ ہو کر مقصود کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور دراصل مقصود کوئی کام ہوتا ہے، جو اس خبر سے متعلق ہو، اس لئے بہتر ہے، کہ نتائجِ اخبار کو بھی ذکر کر کے اس کے افادہ میں اضافہ کر دیا جائے، مثلاً آپ کسی شخص کے متعلق یہ خبر درج کرتے ہیں، کہ اس نے چند ہزار روپیہ کسی مدرسہ یا مسجد یا کسی دوسرے نیک کام میں صرف کیا، تو اسکے بعد اس شخص کے لئے دعائے ترقی اور دوسرے مسلمانوں کے لئے اس کی ترغیب ذکر کر دی جائے، یا مسلمانوں کی کسی جماعت یا ایک شخص کی مصیبت کا ذکر آئے، تو خود بھی دعا کرے، اور مسلمانوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرے، نیز یہ کہ جس سے ہو سکے اس کی مادی امداد بھی کرے، کسی کی موت کا ذکر کیا ہے، تو لوگوں کو اس طرف متوجہ کرے کہ عبرت حاصل کریں، اور اپنے لئے اسی وقت کے واسطے سامانِ تیار کر لیں۔

انفرض روزمرہ کے واقعات و حوادث چشمِ بینا کیلئے بہترین وعظ ہیں، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس پر متنبہ کیا جائے، حضرت شیخ العرب والعمم مولانا محمود حسن صاحبِ محدث دیوبندی نے کیا خوب فرمایا ہے:

الغالبات جہاں واعظ رب ہیں دیکھو ہر تفر سے صدا آتی ہے غاہم ذنبم

اول تو کوئی واقعہ اور کوئی خبر دیتا میں ایسی کم ہوتی ہے جو توجہ خیر نہ ہو، یا جس سے کوئی دینی یا دنیوی فائدہ متصور نہ ہو، لیکن اگر کوئی خبر ایسی بھی ہو، تب بھی اس کو شخص تفریح صبح کے عہ میں ذکر کر دینا مضائقہ نہیں، بلکہ یہ بھی ایک درجہ میں شرعاً مطلوب ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض اوقات مزاح (خوش طبعی) فرمانا اسی حکمت پر مبنی تھا، اور ایک حدیث میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت فرماتے ہیں کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

اجمعوا هذه القلوب فاطلبوا لها طرف الحكمة
فانها نمل كما نمل الابلان رواه ابن عبد البر في العلم
و الخوارنطی فی مکارم الاخلاق و ابن السمعان فی
البدلائل (کنز العمال ص ۱۳۶ ج ۲)

ان قلوب کو بھی تھوڑی دیر (غور و فکر) سے مہلت دیا کرو، اس طرح
کہ ان کے لئے حکمت کی لیفہ و نجیب باتیں تلاش کر لو، (جن سے قلبی
مکان رفیع ہو) اس لئے کہ غلب بھی ایسے تھک جاتے ہیں، جیسے بدن
تھکتے ہیں۔

۷۔۔۔ خلاف شرع مضامین، اور مخدین کے عقائد باطلہ اولیٰ تو شائع نہ کئے
جائیں، اور اگر کسی ضرورت سے اشاعت کی نوبت آئے، تو جس پرچہ میں وہ شائع
ہوں، اسی میں ان کی تردید اور مثالی جواب بھی ضرور شائع کر دیے جائیں، آئندہ پرچہ
پر اس کو حوالہ نہ کیا جائے، کیونکہ بہت سے آدمی وہ ہوتے ہیں جن کی نظر سے آئندہ
پرچے نہیں گزرتے، خدا نخواستہ اگر وہ اس سے کسی شبہ میں گرفتار ہو سکے، تو اس کا سبب
شائع کرنے والا ہوگا۔

۸۔۔۔ اگر مسلمانوں پر کافروں کے ظلم کی خبر شائع کرنا ہو، تو جب تک اس ظلم
کی نسبت کافروں کی طرف جہت شریعہ سے ثابت نہ ہو، اس طرح شائع کیا جائے کہ
فلان مقام کے مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، مسلمان ان مظالم کا افسہ اور کریں، اور
جو بہ طریق پرانے کی چالی و پالی اہل اوکریں۔

۹۔۔۔ اخبار کا یہ طرہ ہمیشہ ایسا شخص بنے جو قلم علوم اسلام پر عبور رکھتا ہو، یا
تکم از کم علماء سے رجوع کرنے کا پابند ہو، اور مذہب سے ہمدردی رکھنے والا ہو، ورنہ

ظاہر ہے کہ اخراجات اشاعت بے دینی و بے قیدی کا ایک کامیاب آلہ ہے۔
 ۱۰۔۔۔ کسی ایسی کتاب کا جو دین کو مضرب ہو یا ایسی دوا کا جو شرعاً حرام ہو، یا کسی
 ایسے معاملہ کا جو شرعاً قاسد ہو اشتہار نہ دیا جائے۔
 یہ مختصر گزارش ہے جو محض تسلی اور ہمدردی پر مبنی ہے اگرچہ زمانہ کی مسموم ہو۔
 میں کا رُخ ہونے کی توقع نہیں، لیکن بایں امید کہ شاید خدا تعالیٰ کسی نیک بندے کو عمل اور
 اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں۔

الأجرُ الجزلُ فی الغزل
چرخہ کی فضیلت

تاریخ تالیف _____ ۲۸ جمادی الثانیہ ۱۳۶۹ھ (مطابق ۱۹۴۰ء)
مقام تالیف _____ دارالعلوم دیوبند

نویں صدی کے مشہور و معروف محدث شیخ جلال الدین سیوطی کے رسالہ ”
الاجهر المجزل فی المغزول“ کا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
نے افادہ عام کے لئے سلیس اور عام فہم اردو ترجمہ مع فوائد اور مذہبی
حیثیت سے تحریر فرمایا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وكفى وصلا على عباده الذين اصطفى

چند سال گزرے کہ نویں صدی ہجری کے مشہور و معروف محدث مفسر نصف جلالین حضرت شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ الاحسن الحسن فی السنن (۱) نظر سے گذرا تھا جس کو شیخ موصوف نے آج سے چار سو برس پہلے تصنیف فرمایا ہے اور جس میں چڑ کے فضائل کی حدیثیں جمع کی ہیں۔ اور جو اس کے علاوہ عورتوں کے علم و عمل اور ان کی دینی و دنیوی ترقی کے متعلق بھی آنحضرت ﷺ کی نصیحتوں کے اصول و مواعظ سے بھرا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کر اسی وقت خیال میں آیا تھا کہ اس کا ترجمہ عورتوں میں شائع کر کے چڑ کی قدیم اور سادہ رسم پھر زندہ کی جائے جو سراسر خوبیوں سے بھری ہوئی ہے اور جو ہمارے بڑوں کی ایک مٹی ہوئی یادگار ہے۔ جس کو یورپین تمدن اور اس کی مہلک تہذیب نے ایسا منایا ہے کہ ہندوستان کی شریف زادیاں اس کو (خدا کی پناہ) ایک عیب سمجھتی ہیں۔ اگرچہ وہ ان کی ماؤں اور دادایوں کا بہترین مشغلہ تھا۔ اور ان سے آگے بڑھ کر

(۱) یہ رسالہ میرے کرم دوست، مولیٰ قاری محمد یوسف صاحب بریلوی نے مجھے خود یہ کتاب کا ترجمہ سچ سے دیا

ادبیات المومنین یعنی آنحضرت ﷺ کی نیک بیویوں کا باعث فخر تھا نیز اس میں بعض ان خرابیوں کا بھی ازالہ ہے جو آج کل یورپ کے اثر سے ہندوستان میں پھیل چکی ہیں۔ لیکن خداوند عالم کے ظلم میں وہ اس کا وقت نہ تھا اس لئے آج تک ارادہ یوں ہی ملتا رہا۔

آج جبکہ ملک میں سوداگری کو رواج دینے کی ضرورت پیش آئی اور ملک کے مذہبی علماء اور سیاسی لیڈروں نے با اتفاق رائے یہ بات طے کر دی کہ موجودہ حالت میں اپنی دیس کی بنی ہوئی چیزیں چھوڑ کر اپنی کپڑا اور دوسری اشیاء کا خریدنا اور بیچنا مذہب اور ملک کے لیے سخت نقصان پہونچا بیوا ہے ان کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سب چیزیں اپنی دیس کی بنی ہوئی استعمال کریں اور اسی کا نام سوداگری ہے اور اسی پر اس کی ضرورت پیش آئی کہ ملک میں جہاں تک سنانے کا رواج عام کیا جاوے تاکہ اپنے دیس کے کتے ہوئے سوت سے اتنا کپڑا بنا جاسکے جو تمام ملک کے لئے کافی ہو۔ آج چنانچہ ملک کے ہر گوشہ سے یہ آواز اٹھی کہ قدیم جہاں کو رواج دو اور اس کی تعلیم کو اہم سمجھو۔ کچھ کروہ اپنا پراما خیل تازہ ہو گیا اور اس رسالہ کے ترجمہ کی ضرورت دہری ہو گئی۔ تاکہ وہ لوگ جو جہاں کی موجودہ تحریک پر یہ کہہ کر ہستے اور قہقہے لگاتے ہیں کہ یہ تو مسٹر گاندھی جی کی ایجاد کردہ تحریک ہے مسلمان بھی ان کے پیچھے ہو لئے سمجھ لیں کہ جس چیز کو انہوں نے گاندھی جی کی ایجاد سمجھی ہے وہ درحقیقت ان کے حشر کی پرانی صنعت ہے اور صنعت بھی وہ جو آج ۱۳۳۵ھ کی موجودہ کشش کو دیکھ کر ایجاد نفس کی گئی بلکہ اس کی تعلیم ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آج سے تیرہ سو برس پہلے فرمائی تھی لیکن ہندوستانی مسلمان چونکہ ایک عرصہ دراز سے اپنے کھوکھے تھوڑے کر انگلستان کی سیر کوئے ہوئے تھے جس سے آج ڈیڑھ سو برس کے بعد واپس آئے ہیں اس لئے ان کو اپنے گھر کی چیزوں کی خبر نہیں اور وہ اپنے گھر کے اثاثہ سے

یہاں تک بے خبر ہیں کہ جب اس میں سے کوئی چیز ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو وہ اس کو پیش کرنے والے کی ملک سمجھتے ہیں جس چرخہ کو آج مسٹر گاندھی جی ہندوستان کے گھروں میں دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ مہینہ کی گھوٹ میں ہم اس کی آواز تیرہ سو سال پہلے سے سنتے ہیں ہاں اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کو اس وقت ذرا غیرت کرنی چاہیے اور مسٹر گاندھی کا احسان ماننا چاہیے کہ وہ ان کو ان کے مذہبی احکام یاد دلاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

بندہ شفیق عفا عنہ

۸۲/ محمدی الثانیہ ۱۳۳۹ھ

الاجر الجزل فی الغزل

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى .

هذا جزء جمعت فيه الاحاديث الواردة في الغزل

سبحته الاجر الجزل في الغزل.

امام احمد شمس والمفسر بن دعرت رحمہ اللہ قال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور وہ کافی ہے اور سلام ہے اس کے قبول بندوں پر یہ ایک رسالہ ہے جس میں میں نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو چڑھتے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اور اس کا نام لا جزل الجزل فی الغزل (چڑھتے میں ثواب عظیم) رکھا ہے۔

(۱) قال ابو نعیم فی المعرفة ثنا احمد بن حماد بن

سفيان ثنا عمر بن عثمان الحمصي ثنا ابن عياض عن

سليم ابن عمرو الانصاري عن عم ابيه عن بكر ابن

عبد الله ابن ربيع الانصاري قال قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم علموا بهاءكم السباحة والرمابة ونعم

لهو المومنة في بينها المغزل.

حدیث (۱)

ابن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے لڑکوں کو تیرا اور تیرا بھائی سمجھاؤ اور مسلمان عورت کا گھر بیٹھے بہترین مشغلہ ہے۔

(۲) و قال ابن علی لنا جعفری بن سہل ثنا جعفر بن نصر لنا حفص ابن غیاث عن لیث عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعا لا تعلموا نساءکم الکتابۃ ولا تسکنوهن العلالی و قال خیر لہو المؤمن السباحۃ و خیر لہو المرأة المفزل۔

حدیث (۲)

حضرت ابن عباسؓ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو لکھنا نہ سکھاؤ اور بالا خانوں میں نہ رکھو اور فرمایا کہ مسلمان مرد کے لیے بہتر دلی بھلا داتیرنا ہے اور مسلمان عورت کے لیے بہتر مشغلہ چرندہ کاتنا۔

فائدہ۔ اس حدیث میں مردوں اور عورتوں کے لیے چند بیش بہا تعلیمات ہیں۔ اول یہ کہ عورتوں کو لکھنا مت سیکھاؤ اور اسی معنی کی ایک صحیح الاسناد روایت آئی ہے اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام حکم فرما دیا کہ عورتوں کو لکھنا نہ سکھاؤ اور بالا خانوں میں نہ رکھو (روضہ الاخیار للشیخ محمد قاسم بن یعقوب) البتہ صحاح کی بعض روایات میں حضرت شفاء بنت عبد اللہؓ سے مروی ہے

کہ وہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ ایک روز میرے پاس تشریف لائے اور میں اس وقت حضرت حصہ کے پاس بیٹھی تھی آپ نے مجھے فرمایا۔

الا نعلمین هذه رفیة النعمة كما علمتها الكتاب

(رواہ ابوداؤد فی الوفی)

اے شفاء تم خدمہ کو (تروح) نسلہ کی دعا کیوں نہیں سکھا دیتیں جیسے تم نے انہیں سکھانا سکھایا ہے۔

نملہ ان پھوڑیوں کو کہتے ہیں جو انسان کی بغل سے نیچے نکل آتی ہیں اور جن میں سوزش کے ساتھ چوٹیاں سی چلتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں عرب کچھ دعاء پڑھکر ان پر دم کرتے تھے جس سے باذن اللہ یہ تکلیف دفع ہو جاتی تھی (کذا فی القاموس) حضرت شفاء بھی یہ دعاء جانتی تھیں اور اکثر دم کیا کرتی تھیں جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اس خیال سے کہ کہیں میں دعا میں کوئی غناء نہ ہو آنحضرت ﷺ کو سنائی تو آپ نے اس کی اجازت دی اور فرمایا کہ یہ دعا حصہ کو بھی سکھا دو۔

(کذا ذکرہ الخطابی فی حاشیہ ابی داؤد و تھلا من ابن مندہ و ابی نعیم)

پھر اس دعا کے بارہ میں خطابی نے شرح ابی داؤد میں اور علامہ دمیری نے حیوۃ النحویں باب النمل میں مختلف اقوال نقل کئے ہیں جن کے ذکر کرنے کی اس جگہ ضرورت نہیں۔

الحاصل ابوداؤد کی روایت مذکورہ سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت شفاء سکھانا جانتی تھیں اور حضرت حصہ کو بھی انہوں نے سکھایا۔ اور آپ نے دونوں میں سے کسی کو منع نہیں فرمایا۔

بہر حال اس حدیث سے عورتوں کے لئے تعلیم کتابت کی اجازت نکلتی ہے۔

اس لئے علماء محدثین و فقہانے دونوں روایتوں کی تطبیق کے لئے فرمایا ہے کہ اگر کسی فتنہ کا خوف نہ ہو جیسا کہ حضرت حصہؓ اور شفاءؓ کے لئے نہیں تھا تو اجازت ہے ورنہ نہیں اور پہلی روایت کو جو اس رسالہ میں ہے خوف فتنہ پر محمول کیا ہے۔ (۱)

اب دیکھنا یہ ہے کہ اس زمانہ میں عورتوں کو لکھنا سکھانے میں فتنہ کا خوف ہے یا نہیں بعض حضرات جو اس میں کوئی فتنہ نہیں سمجھتے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن اس زمانہ اور بلکہ اس سے پہلے زمانہ کے اکثر علماء کی بھی یہی رائے ہے کہ اب عورتوں کو لکھنا سکھانا فتنہ سے خالی نہیں۔ چنانچہ حکیم ترمذی نوادر الاصول میں اور ابن ملک شرح مصابیح میں اور طبیبی شرح مشکوٰۃ میں اور شیخ ملا علی قاریؒ نے مرقات میں اور شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ اشعۃ اللمعات میں اپنے زمانہ کے متعلق بھی یہی فیصلہ دیتے ہیں کہ عورتوں کو لکھنا سکھانا ہرگز مناسب نہیں۔ اور مولانا سید نعمان آلوسیؒ زادہ مفتی بغدادی نے جو میرے استاذ الاستاذ بھی ہیں اس بحث میں ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ آج کل عورتوں کے لئے لکھنا سیکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور حضرت مولانا و مرشدنا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ کے اس بارہ میں یہ الفاظ ہیں: ”اس زمانہ میں تعلیم کتابت عورتوں کو مکروہ تحریمی ہے“ بلکہ وہ لوگ جو

(۱) مولانا عبدالحق لکھنوی اپنے فتاویٰ میں یہ دونوں متعارض حدیثیں نقل کر کے فرماتے ہیں۔

شرح حدیث متفقین بمقتضائے احتیاط و تحقیق در ہر دو حدیث تحقیق فرمودہ اند و حدیث نبی را معمول بہ قرار دادہ اند و حدیث ثانی را بنا بر چند احتمال قابل استدلال نہ داشتہ اند، اولی قولہ بہر حال بقاعدہ اصول خلیفہ ترجیح ثانی بر مابعد فرمودہ نمی تا بتسلک در محافل معارضہ و از اجابت حاجت نشو یا محمول بر حرمت است فی الغالب یا بکراہت تحریمی کما صریح فی اللغۃ و الاصول و حال از مضمون متاخرہ را بر از مضمون صحابہ و دیگرہ حقیقتاً قیاس نمودن بجا است پس اگر یکے را از حقد مان حدیث رسیدہ و ثانی را بر مصل بہر یک احتمال کدائی فعل از ایشان ظہور آمد و بود از ان فعل جہت تادم آوردن بر جواز کتابت و انتخاب و اجابت آن در حق زمان برائے جملہ زمان خطا است پس اہل اسلام را بہتکھا ئے احتیاط اسلامی احراز از انتخاب بگو امر لازم و اللہ اعلم بالصواب (خلاصہ الفتاویٰ ص ۸۲۳ ج ۳)

اپنے آپ کو قید مذہب سے بھی آزاد رکھتے ہیں وہ بھی عورتوں کی تعلیم کتابت میں فتنہ سمجھ کر منع فرماتے ہیں مثلاً مشکوٰۃ المصابیح میں حکیم سقراط سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو دیکھا کہ لکھنا سیکھتی ہے تو کہا

عقوب نوداد سغنا الی سغیا

یہ ایک بچہ ہے جو اپنے زہر میں اور زہر بڑھاد رہا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ عورت اول تو خود ہی فتنہ ہے اور لکھنا سیکھنا اس فتنہ کو اور سخت کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ درحقیقت انسان کی تحریر اس کی ایک خوش آواز ہے اور اسی لئے کہا جاتا ہے۔

الفلم لسان الید

قلم ہاتھ کی زبان ہے

بلکہ یہ آواز اکثر زبان کی آواز سے زیادہ دلکش ہوتی ہے تو جس طرح تعلیمات شرعیہ اور غیرت فطریہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اجنبی مرد عورتوں کی آوازیں اسی طرح یہ بھی مناسب نہیں کہ عورتوں کی تحریر کا غد میں ثبت ہو جس پر اغیار افسوس مردوں کی بھی نظر پڑتی ہے۔ نیز عورتوں کی تحریر اکثر بڑے بڑے فنون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بہر حال اول تو حدیث کی صریح ممانعت اور پھر اختلاف علماء اور پھر کثرت سے ان کا ممانعت کی طرف مائل ہونا ان سب باتوں کو دیکھ کر تعلیم کتابت کا ترک کرنا ہی مناسب معلوم ہو چکا ہے۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ اس کی کوئی سخت ضرورت بھی نہ ہو ہاں اگر کوئی ضرورت شدید پیش آئے اور کسی فتنہ کا خوف نہ ہو تو پھر مضائقہ نہیں لیکن ترک تعلیم کتابت کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں بااقل جاہل رہیں یا شریعت عالم

نسوان کو بائبل رکھنا چاہتی ہے۔ بلکہ شریعت خراء تو ہر مرد و عورت پر تحصیل علم کو واجب قرار دیتی ہے۔ چنانچہ اسی رسالہ میں آپ پڑھیں گے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ۔ اور اسی لئے اسلاف امت کی تاریخ میں صد ہا تعلیم یافتہ عورتوں کے وہ نمایاں کارنامے موجود ہیں کہ مردوں کو ان پر رشک آتا ہے۔ علماء نے ان عورتوں کی مستقل تاریخ لکھی ہیں۔ موجودہ زمانہ میں عورتوں کی بد اخلاقی اور بے دلی اور پابندی رسوم جاہلانہ کا سبب یہی بے علمی ہے۔ اگر عورتیں تعلیم پائیں تو توقع ہے کہ یہ سب خرابیاں ان سے دور ہو جائیں۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ تعلیم ایسی نہ ہو کہ جوان کے اخلاق کو خراب کرنے والی ہو۔ اور اس لیے آج علماء کرام عورتوں کے لئے تعلیم انگریزی اور عشقیہ غزلوں اور تاہلوس وغیرہ کے مطالعہ کو ناجائز فرماتے ہیں۔ کیونکہ تجربہ نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ان کے لئے مخرب اخلاق ہے بلکہ ان کے لئے صرف مذہبی تعلیم ہونی چاہیے۔ اور پھر کچھ صنعت و حرفت۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب۔

دوسری تعلیم اس حدیث میں یہ کی گئی ہے کہ عورتوں کو بالا خانوں میں نہ رکھو جہاں بے پردگی کا خوف ہے جس سے پردہ کی سخت تاکید سمجھ میں آتی ہے۔ کیونکہ بالا خانہ میں رہنے سے بے پردگی یعنی نہیں بلکہ اس کا فظ احتمال ہے لیکن آنحضرت ﷺ نے یہ بھی جائز نہیں رکھا کہ عورتوں کو ایسی جگہ رکھا جائے جہاں بے پردگی کا خطرہ دیکھاں ہو۔ اب وہ عورتیں اپنی حالت پر غور کریں جو پردہ میں کوتاہی کرتی ہیں کہ کل قیامت کے روز آنحضرت ﷺ کو کیا جواب دیں گی۔

تیسری تعلیم اس حدیث میں مردوں کے متعلق ہے کہ ان کے لئے بہترین دل بہلاؤ پانی میں تیرنا ہے اور اس سے پہلی حدیث میں اس کے ساتھ تیر اندازی بھی مذکور

ہے۔ مسلمان اسی وقت سے بزدلی اور بے دست و پا ہوئے جب سے ان پاک
قدیمت و جہوں اور ان کے دین اور دنیا میں ان کے لئے بہتری اور بھلائی کا راستہ بتائی
دیا۔ آج مسلمانوں کے بچے اسکولوں میں کیا سنتے ہیں۔ چڑیا، طوطے، بڑا، دے کھینچو
اور اعلیٰ درجہ کی ترقی ہے کہ کٹ پانی اور کرکٹ تک پہنچ جائیں۔ انہیں افسانہ و انصاف۔

(۳) و لھان اند بلمی اخیرنا ابو عنی الحداد عن
ابراہیم عن ابی نعیم الحافظ عن ابی نکر عمر بن
محمد السوری بن سہل بن عبداللہ ابن احمد
الحضاض عن یزید بن عمر و العسوری عن احمد ابن
الحذیفہ المنصانی عن مسام بن عبد الرحمن عن ابن
سیناسی عن اسس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال
رسول اللہ ﷺ معہ لہو امرأة معزناہا۔

حدیث (۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کا بہترین
مشغلہ چہ ہے۔

(۴) و قال ابن عساکر اخیرنا ابو محمد ابن
الاکفانی حرونا ابو الحسن احمد بن عبداللہ احمد بن ابی
الحذیفہ اخیرنا ابو محمد بن ابی نصر اخیرنا ابو علی
عبدالسلام بن احمد بن محمد بن الحذیفہ القرشی
الدمشقی (قال فی تمام فوائدہ اخیرنا عبد السلام ابو
حضرہ محمد بن عبداللہ اخیرنا ابی المرشد لنا موسیٰ
بن ابراہیم و ضروری لنا مالک بن اسس عن ابی حازم

عن سهل ابن سعد قال قال رسول الله ﷺ عمل
الابرار من الرجال العياطة وعمل الابوار من النساء
الغزل.

حدیث (۴)

حضرت سهل ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ
ﷺ نے کہ مردوں میں سے نیک آدمیوں کا کام بیٹا ہے اور عورتوں
میں نیک بیویوں کا کام چرخہ کاٹنا۔

(۵) و قال الخطيب اخبرنا الحسن بن محمد
الجلال اخبرنا علي بن عمر بن الحافظ ثنا اسمعيل بن
العباس بن فهران ثنا عباد بن الوليد ثنا مسلم بن المغيرة
ثنا اود النخعي عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال قال
رسول الله ﷺ عمل الابرار من رجال امتي العياطة و
اعمال الابرار من النساء الغزل.

حدیث (۵)

حضرت خطیب نے بھی حضرت سهل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے
روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کے نیک
مردوں کا کام بیٹا ہے اور نیک عورتوں کا کام چرخہ کاٹنا۔

(۶) و قال الخطوب في تاريخه اخبرنا محمد بن
الحسين بن الفضل القطان اخبرنا عثمان بن احمد

الدفاعی حدثنا سہیل بن احمد الواسطی ثنا عمرو بن علی
سمعت محمد بن زیاد صاحب میمون ابن مہران یقول
حدثنا میمون بن مہران عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
قال قال رسول اللہ ﷺ زینوا مجالس نساءکم
المعزل.

حدیث (۶)

خطیب بغدادی اپنی کتاب تاریخ بغداد میں حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اپنی
عورتوں کی مجلسوں کو چرخ سے زینت دو۔

تفسیر : افسوس کہ جس چیز کو سردار دو جہاں جناب رسول اللہ ﷺ نے عورتوں
کے لئے زینت فرماتے ہیں اس کو اس زمانہ کی شریف زادیاں عیب سمجھتی ہیں۔

(۷) و اخرج ابن عساکر من طریق محمد بن یحیى
السکسکی ثنا موسی بن عوف ثنا النعیمی زیاد بن
السککن قال دخلت علی ام سلمة و بین یدیهما معزل
فقلت کلما اتیک وجدت فی یدیک معزلاً
فقلت انه بطرد الشیطان و مذهب حدیث النفس و انه
بلغنی ان رسول اللہ ﷺ قال ان اعظمکن اجراً
اطولکن طافة.

حدیث (۷)

حضرت زیاد بن عساکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز ام

اہل مشن حضرت ام سلمہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ ان کے سامنے ایک چرہ رکھا ہوا ہے اور وہ کات رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ جب کبھی میں آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ کے سامنے چرہ رکھتے ہوں انہوں نے فرمایا کہ چرہ شیطان کو دفع کرتا ہے اور دوسرے یہ کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ زیادہ ثواب والی عورت وہ ہے جس کا طاقہ زیادہ لاتا ہو (طاقہ دراصل بے ہوشی اور بے یاری کے ایک تار کو کہتے ہیں) (لسان العرب) اور حدیث میں اس سے چرہ کا تاہر مراد ہے۔

فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چرہ شیطان کو دفع کرتا ہے اور برے دوسوں کو دور کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کے نفس کو خاصہ ہے کہ جب تک وہ کسی دھندہ میں لگا رہے تو اس کے خیالات منتشر نہیں ہوتے اور جہاں اسے فرصت ملی؛ سکے خیالات بلند ہونا شروع ہوئے اور چونکہ انسان کا طبعی میلان گناہوں کی طرف ہے اس لئے بیکار ہونے کی حالت میں خواہ کچھ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے: اشغل نفسك فان لم تشغله اشغلك نفسك اپنے کام میں مشغول رکھو ورنہ وہ تمہیں اپنے کام میں مشغول کر لے گا (جو شر کے سوا کچھ نہیں) اور عورتوں کے لئے بہترین مشغلہ چرہ ہے وہ اگر اور کاموں سے فرصت پا کر اس کی طرف لگ جائیں تو انشاء اللہ تعالیٰ بہت سے ان گناہوں سے جن میں وہ مبتلا ہیں بچ جائیں۔

(۸) و اخراج ابن عساكر من طريق يزيد بن مردان

عن زياد بن عبد الله القرشي قال دخلت على هند بنت

المہلب ابن ابی صفرة وهى امرأة الحجاج بن يوسف
فرايت فى يديها مغزلاً تغزل به فقلت انغزلين وانت
امرأة امير المؤمنين فقالت سمعت ابى يقول قال قال
رسول الله ﷺ اطرو لكن طاقة اعظمكن اجرا وهو
يطرد الشيطان و يذهب حديث النفس.

حدیث (۸)

ابن عساکر نے زیاد ابن عبد اللہ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں
کہ میں ایک روز حضرت مہلب ابن ابی صفرة کی بیٹی ہندہ کے پاس گیا جو
حجاج حاکم عراق کے نکاح میں تھیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں
میں چرخہ ہے اور وہ کات رہی ہیں میں نے کہا کد آپ بادشاہ کی بیگم ہو کر
کاتی ہیں انہوں نے فرمایا میں نے اپنے باپ (یعنی حضرت مہلب ابن
ابی صفرة) سے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے جس کا
تار زیاد، لانا ہو گا وہ نئی ثواب زیادہ پائے والی ہے اور چرخہ شیطان کو
دفع کرتا ہے اور نفس کے دوسرے کو دور کرتا ہے۔

فائدہ : حضرت مہلب ابن صفرة ایک صحابی ہیں جن کے متعلق حضرت عمر
فاروق نے ان کے والد سے کہا تھا۔ کہ یہ یہ تمہاری اولاد میں افضل ہیں (کذا فی
اسد الغابہ) اور جنہوں نے ۶۴ھ میں عبد الملک کے زمانہ خلافت میں ہندوستان پر
جہاد کیا ہے اور کابل اور ملتان کے درمیان ایک زبردست معرکہ کے بعد فتح پائی اور
سندھ میں تشریف لائے (انفتوحات الاسلام لابی الحسن زینی، و خلان) اور حجاج بن
یوسف عبد الملک کے زمانہ میں عراق کا گورنر تھا جس نے اپنے جابرانہ مظالم کی

بدولت عام میں ایسی شہرت حاصل کر لی ہے کہ محتاج عیان نہیں لیکن ہر سال اس کا
 زرم سرانے چرند سے آباد ہے۔ اب وہ ہندوستان کی شریف زبیاں جن کی عزت
 میں چرند کا تنے سے بھگتا ہے ذرا غور فرمائیں۔ ادھر تو دو جہاں کے بادشاہ
 سید الانبیا علیہ السلام کی زوجہ مضمرہ حضرت ام سلمہ اور ایک زبردست گورنر کی بیوی ہندو
 کی عزت کو خیل کریں اور پھر اپنی عزت کا اس سے مقابلہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ
 اگر تمام دنیا کی عورتوں کی عزتیں ایک پلہ میں رکھی جائیں اور فقط ام سلمہ یا ہندو کی
 عزت ایک پلہ میں تو یقیناً ان کی عزت کا پلہ جھک جائے گا۔

(۹) و قال الحاكم في المستدرک ان ابو علی
 الحافظ ثنا محمد بن محمد بن سلیمان ثنا عبد الوهاب
 بن الضحاک ثنا شعب بن اسحاق المدنی عن هشام
 بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ
 لا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن ان کتابه و
 عمو المغزل و سورة النور. قال الحاكم صحيح
 الاسناد و اخرجه البيهقي في شعب الايمان عن
 الحاكم.

حدیث (۹)

حاکم نے مستدرک میں حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے وہ
 فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عورتوں کو باغاتوں میں نہ رکھو
 اور ان کو لکھنا نہ سکھاؤ بلکہ چرند کا نہ سکھاؤ اور قرآن مجید میں سے سورہ
 نور ان کو کھومیت کے ساتھ پڑھاؤ۔

اس حدیث کو حاکم نے روایت کر کے ثبت ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اور امام بیہقی نے بھی اس کو اپنی کتاب شعب الایمان میں حاکم سے روایت کیا ہے۔

فائدہ: اور اسی حدیث کو کھدشین میں سے حضرت ابو ذریل نے بھی روایت کیا ہے۔

ابن براویہ، ثریانی، ابن حجر عسقلانی، احمدی، بخاری، ابویوسف، مالک، قاری اور حکیم ترمذی نے اس حدیث کی ایک روایت حضرت ابن مسعود سے بھی نقل کی ہے بہر حال اس روایت کی صحت میں کسی کو شک نہیں۔ جو حضرات اس زمانہ میں عورتوں کے واسطے کتابت جائز کرنے کے لئے حدیث کی صحت میں کلام کرتے ہیں وہ ان روایت کے ساتھ جن کی اسناد میں کوئی قسم ہے اس روایت کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ تاکہ مجموعہ سے صحیح نتیجہ پہنچ سکیں۔ اس حدیث میں علاوہ تعیم کتابت کی ممانعت کے عورتوں کو سورہ نور پڑھانے کا حکم ہے کیونکہ اس سورہ میں زیادہ تر عورتوں کے متعلق احکام ہیں اور اسی لئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بل نوذہ کو خط لکھا جس میں اس کی تاکید کی تھی کہ عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ۔ اور سعید بن مسعود اور بیہقی اور ابن منذر نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ علموا ان حاکم مسوۃ النساء و علموا النساء حکم مسوۃ النور (تعمیم اللہ من نور علیہم و اولیٰ الاربعة) ایسے مردوں کو سورہ مانہ پڑھاؤ اور عورتوں کو سورہ نور۔

مگر انہوں نے آج عورتیں اکثر تو جاہل ہیں اور جو چاہے پڑھی پڑھی بھی ہیں تو ان کا نصب تعلیم ہی کچھ اور ہے۔ کسی کو تعلیم انگریزی کا شوق ہے اور کسی کے ہاتھ میں ہارن اور غرس کی کتابیں جو ان کے افغانی کو شائبہ کرنے والی ہیں۔ آنحضرت ﷺ سے فرمان کی طرف توجہ نہیں۔ لکھنا سیکھنا کا شوق بہت عورتوں میں پایہ تر سورہ نور کا ترجمہ یا تفسیر پڑھنے کی طرف کسی کی رغبت نہ دیکھیں۔ اللھم حبب الیہم ضائق و مضافہ وصولک۔

(۱۰) و اخرج ابن سعد عن ام صلبة خولة بنت
فيس قالت كنا نكون في عهد رسول الله ﷺ و ابى بكر
و صدر اهل خلافة عمر في المسجد نسوة قد نحالهن
و ربما غزلنا و ربما عالج بعضنا فيه الحبض فاخرجنا
منه و هذا آخره و الله سبحانه و تعالى و لو حول و لا قوة
الا باللہ العلی العظیم اعلم بالصواب .

حدیث (۱۰)

ابن سعد نے حضرت ام صلابہؓ سے روایت کیا ہے کہ ہم چند عورتیں
رسول اکرم ﷺ کے زمانہ میں اور پھر ابوبکر صدیقؓ کے زمانہ خلافت میں
اور پھر آنحضرتؐ کی خلافت میں بھی مسجد میں بھی
جا آتری تھیں اور کبھی کبھی چڑھتا کرتی تھیں۔ پورے بعض دن اور ایسا بھی ہوتا
تھا کہ ہم میں سے کسی کو وہیں بیٹھ کر شروع ہو جاتا تھا۔ پس ہمیں حضرت عمر
رضی اللہ عنہ نے مسجد سے نکال دیا۔

واللہ اعلم بالصواب۔ نقطہ

احقر محمد شفیع غفرلہ،

سودیشی کی ضرورت

مسلمانوں کا مذہبی فرض ہے کہ ہر زمانہ میں اپنا ایک با اقتدار خلیفہ قائم رکھیں جو ان کے اسلام اور شعائر اسلام کی حفاظت کرے اور اسلامی شہروں کو کفار کے حملہ سے بچائے اور ان کا فرض ہے کہ جزیرہ عرب کو کفار کی مداخلت سے پاک رکھیں اور ان کا فرض ہے کہ اگر کوئی طاقت اسلامی شہروں پر حملہ کرے تو وہ اس کے دفع کرنے میں انتہائی کوشش عمل میں لائیں اور ان کا فرض ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان پر ظلم کرے تو وہ اپنے بھائی کو ظلم سے بچانے میں ہر ممکن کوشش سے دریغ نہ کریں۔ اور یہ سب وہ فرائض ہیں جو با اتفاق امت قرآن وحدیث سے ثابت ہیں اور جن کو حال میں علماء نے مستقل رسالوں کے ذریعہ سے واضح کر دیا ہے۔ اور آج کل سب جانتے ہیں کہ نصاریٰ کی مجموعی طاقتوں نے ہماری خلافت (یعنی ترکی سلطنت) کو تباہ و برباد کر دیا اور جزیرہ العرب پر ایک طرح سے قبضہ جما لیا ہے اور تمام اسلامی شہروں کو مسلمانوں کے قبضہ سے نکال کر اپنے قبضہ میں لے لیا اور جو مسلمان بچے ان شہروں میں آباد تھے ان پر وہ ستم ڈھائے کہ جن کے ذکر سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ چھتیس لاکھ (۱) تمل عام رکھا، پینکڑوں پاک دامن اور شریف عورتوں کی پردہ دریائی، ننھے ننھے یتیم بچوں کو ان کی ماؤں کی گود (۲) سے لٹکر برصغیر سے بیٹھا۔ اور ان کاموں میں انگریزی گورنمنٹ نے یا تو صراحتاً شرکت کی ہے اور یا شرکت کرنے

(۱) الحیات مجیدہ، ۳۳ فروری ۱۹۲۱ء

(۲) انجیل منصور، پجور، ۳ مارچ ۱۹۲۱ء

والوں کی مادی یا اخلاقی حمایت کی ہے اور ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے یہ تو ممکن نہیں کہ کوئی مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو وہ بے چین نہ ہو جائے لیکن ہندوستان کے سب سے مسلمان جوانی جان کے بھی مالک نہیں۔ چونکہ ان فرائض کے ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے اس لئے ان کے مذہبی علماء اس وقت یہ فتویٰ نہیں دیتے کہ وہ تلوار نیکراٹھیں یا عالم میں خوریزی اور بدنامی پھیلائیں بلکہ وہ ان سے فقط یہ کہتے ہیں کہ اے غیر متہمد اور حیادار مسلمانو! اگر تم میں یہ طاقت نہیں کہ اپنی خلافت اور مقامات مقدسہ کو دشمنوں کے پنجہ سے نکال سکو اور اپنے مظلوم بھائیوں کی اعدا کو سکو تو کم از کم اس کی طاقت تو ہے کہ ان ظالموں کو جو تمہاری خلافت اور مقامات کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں پر ستم ڈھاتے ہیں تم اپنے گھر سے مدد مت مانگنا۔ اور اسی کا نام ترک موالات یا ترک تعاون رکھا ہے جس کا مطلب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ایک شخص جو تمہارے جھوپڑی میں آگ لگانا چاہتا ہے تم اس کو اپنے چولے میں سے آگ مت دو کہ وہ تمہارے جھوپڑا چھوٹ کر دے اس کے بعد یہ گنڈارش ہے کہ آج کل تمام یورپ کی حکومتیں تجارت پر چلی رہی ہیں ان کی بہت بڑی امداد یہ ہے کہ ان کی تجارت کو فروغ دیا جائے اس لئے اس وقت مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ تمام اپنے دیس کی بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کریں ولایتی چیزوں کو خرید کر اپنی جیب کا روپیہ دشمنوں کی جیب میں نہ ڈالیں کہ وہ اس سے تو بے اور گولے بنا کر ان کی خلافت کا سینہ پاش پاش کریں خصوصاً کپڑے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ہم جو ولایتی کپڑا خریدتے ہیں اس سے دشمنوں کو بہت بڑی مدد پہنچتی ہے۔ مسٹر بدن موہن بالوی نے ناگپور میں بیان کیا ہے کہ وہ روپیہ جو فقط کپڑے کی خریداری میں ہر سال ہندوستان سے انگلستان جاتا ہے اس کی تعداد ساٹھ کروڑ ہے اب دوسری چیزوں کو اسی پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے گنڈارش

ہے کہ ہندوستانی مسلمان انرا اپنے بھائی مسلمانوں کی امداد نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے دشمنوں کی بھی سائنہ کروڑ روپیہ سالانہ سے امداد نہ کریں بلکہ اپنے دین کے کپڑے پر قناعت کریں اور اسی کا نام سودیشی ہے اور اس میں عورتیں اور مرد سب برابر ہیں لیکن چونکہ سودیشی کے عام رواج کے لئے بہت زیادہ سوت کی ضرورت ہے اس لئے بالخصوص عورتوں سے اتنی گندارش ہے کہ وہ سب تکلفات چھوڑ کر اپنا چہرہ سنہالیں اور مفت میں جہاد کا ثواب کمائیں۔

موجودہ جنگ نے خدا کی قدرت کے ہزاروں کرشمے چشمِ عبرت کے سامنے رکھ دیئے جس میں ایک بلند کو پست کیا گیا اور پست کو بلند۔ قوی کو ضعیف بنایا گیا اور ضعیف کو قوی۔ بڑی بڑی نامور ہستیوں کا نام و نشان نہ رہا اور ضعیف نے ان کی جگہ لے لی۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب ۳۷ھ میں بعض لوگ غزوہ احد سے بھاگ کر مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے تو راستہ میں ام ایمنؓ مل گئیں جو آنحضرت ﷺ کی مولا ہیں اور ابتداءً اس غزوہ میں میدانِ حرب کے اندر موجود تھیں زخمیوں کو پانی پلانے اور ان کی مرہم بنی کرنے کی خدمت آپ کے سپرد تھی اور اسی جہاد میں ایک تبر بھی کھائی تھیں۔ حضرت ام ایمنؓ نے جب ان لوگوں کو دیکھا کہ جہاد سے بھاگ کر آ رہے ہیں تو چیخ اٹھیں کہ ”اے نامرد! یہ میرا چہرہ تم لو اور اپنی تلوار میرے حوالہ کر دو تمہارے ہاتھ تلوار اٹھانے کے قابل نہیں“ (سیرت حلبیہ)

اسی طرح جب ۶۳ھ میں یوہپ کے صلیب پرست نصاریٰ میں سے کانڑ شاہ جرمنی اور لوئیس شاہ فرانس اپنی اپنی زبردست طاقتوں کے ساتھ ایک شدید صلیبی جنگ (کروسیڈ) کے لئے آمادہ ہوئے۔ ایک فرانسیسی مورخ کا بیان ہے کہ جب یہ صلیب پرست جنگ سے سخت ناکامی کے ساتھ اس طرح واپس آئے کہ ان کی آخرت ترکوں کے مقابلہ میں چھتریں کی کثرت ہوئی تو جن لوگوں نے اس جنگ میں ان کی مدد نہیں کی

تھی ان میں سے ہر ایک کے پاس چرے اور نکلے بھیجے گئے اور کہا گیا کہ جب تم کروسیڈ (صلیبی جنگ) کے قائل نہیں ہو تو (چوڑیاں پہن کر اور) چرے کا کارو بچاؤ ۴۳

خدا کی قدرت آج اسی چرہ ہے جو انہیں صلیب پر ستوں کے مقابلے میں توپ کا کام دے رہا ہے اور وہی چرہ جس سے بزرگوں اور جہاد سے بھگنے والوں کو عار دلایا جاتا تھا اور بصورت سزا ان کے سامنے رکھا جاتا تھا آج اس کا استعمال یمن جہاد ہے اور اور اس کو موجودہ زمانہ کے عقائد اپنی مشین گن کہتے ہیں مولانا محمد علی صاحب نے اودھ کانفرنس کے خطرہ صدارت میں فرمایا تھا کہ آج چرہ کے نام سے لوگ چوکتے اور ہستے ہیں لیکن جو آخر میں ہستا ہے اسی کا ہستا ٹھیک ہوتا ہے۔ آج مانچسٹر اور ہم پرائس رہے ہیں لیکن جس وقت ہم سوراجیہ لے لیں گے وہ منہ بسور بسور کر رہیں گے جب سوت کاتے جانے کی خبر انگلستان پہنچے گی تو وہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ آزادی حاصل کرنے پر تل گئے ہیں۔ ہزار چرہ ہمارا مشین گن ہے۔ ہماری گولی کی ماریات ہزار میل پر ہوگی۔ لوہے کی مشین گن انگریزوں کو مبارک رہے۔“

چرہ کا تنے کی موجودہ تحریک اگر ایک طرف یورپ کے لئے غروب ہے تو دوسری جانب ہندوستانوں کے لئے بھی آریان عبرت ہے اور ان کو اس پر تنبیہ ہے کہ تم نے شریعت کی پاک تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو عورتیں بنالیا ہے تو اب وہی کام کرو جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

العبد الضعیف محمد شفیع الدیوبندی

مفتی مولانا محمد شفیع الدیوبندی جامعہ اسلامیہ دہلی

